

धर्म-शिक्षा.

SHREE
POORAYA SHREEJI
GYAN BHANDAR
JAIPUR, CITY

लेखक,

न्यायविशारद-न्यायतीर्थ मुनि

श्री न्यायविजयजी

७७७/५५ सा. क्र.

वीर सवत् २४४१.

श्री गणेशाय नमः

भावनगर आनंद प्रेसमा शाह गुलारचंद ललुमाझ छापु.

कीमत रु १-०-०

प्रकाशक,

आगरा निवासी श्रेष्ठिवर्य श्रीमान् लक्ष्मीचन्द्रजी वेद के
लघुकुमार श्रीयुत फूलचंदजी वेद.

समर्पण

श्रीमन्मान्यवर ज्येष्ठसहोदर भाईसाहब
अमरचन्द्रजी ! तथा मोहनलालजी !

आप साहबों का उदारभाव धर्मानुराग
गुरुभक्ति तथा भ्रातृवात्सल्य वगैरह
अनेक अनुकरणीय गुणोंसे
आकर्षित हुआ मैं आप-
श्री की सेवा में इस पु-
स्तकके समर्पणे-
की रजा
लेता
हूँ

आप का
फ़ूलचंद

प्रकाशकमहाशयपरिचयः

१

“वेदो—पाणि फलोदिपत्तनभव श्रीलक्ष्मिचन्द्राभिध

ख्यातश्रेष्ठिवरस्य भान्ति विकसद्रूपाः कुमारस्यपः ।

तत्राऽऽद्योऽमरचन्द्र उच्चरितः प्रल्हादकथ्यन्द्रवन्-

मध्ये मोहनलाल उत्तममतिः सम्यगुणैर्मोहनः ” ॥

२

“ सुवासनां पुष्पत इन्दुतः पुनः

शैत्यं गृहीत्वो—भयरूपतां गतः

एकस्वरूपं दधतौ जयन्मू

श्री पुष्पचन्द्रो (फूलचन्द्रो) ऽर्थवदाऽऽवहयोऽन्तिमः” ॥

३-

“ एतेनैव कनीयसाऽपि त्रयसा द्राघीयसा प्रज्ञया

लब्ध्वा श्रेष्ठिनिदेशमग्रजयुगं संपृच्छय च स्वस्वतः ।

श्री सौराष्ट्रकराष्ट्र—भावनगरस्थाऽऽनन्दमुद्रालये

सम्मुद्राप्य महीतले प्रकटिता श्रीधर्मशिक्षे—यकम् ” ॥

“ पण्डितब्रह्मविहारीशर्मा ”

शिक्षा-मुख.

संसारमें प्राणिओं को सुख देनेवाला एक धर्म है । अधर्मी आदमी का धर्म रहित जीवन किसी काम का नहीं । अधर्मी मनुष्य का मुर्दा जानवर तक को भी स्पृश्य नहीं होता, इसपर एक कविने कहा भी है—

“हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारश्रुतेद्रोहिणौ
नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थ गतौ ।
अन्यापार्जितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुङ्गं शिरो
रेरे जम्बुक ! मुखं मुखं सहसा निन्द्यस्य नीचं वपुः । १।

भावार्थ यह है कि किसी अधर्मी मनुष्य की लोथ का भक्षण करनेको उद्यत हुए गीदड़ को एक कवि समझा रहा है कि ऐ गीदड़ ! इस निन्दनीय-पापात्मा मनुष्यके शरीर को छोड़ दे ! इस का एक भी अंग-एक भी अवयव भक्षण करनेके योग्य नहीं है । अब्बल तो इसके हाथ दान रहित हैं । कान उत्तम शास्त्रके श्रवणसे दूर रहे हुए हैं । आँखें सन्त-महन्तोंके दर्शन नहीं पायी हुई हैं । पाँव कभी तीर्थ स्थानोंमें नहीं गये हैं । पेट कूटकपट्टसे पैदा किये पैसेसे भरा है । और मस्तक अभिमान करके ऊँचा ही रहा है-ऋषि-महर्षिको नमस्कार करने का लाभ नहीं उठा सका । इस ! इस लिये यह लोथ भी तुझे अस्पृश्य है ।

अनादिकाल से नदियों का पानी संग्रहता हुआ महासा-
झुआ । अनादिकाल से महासमुद्र का पानी पीता हुआ
न हुआ । बेशुमार लकड़ियों के ढेर को भक्षण
आज तक संतुष्ट न हुई । और प्रतिक्षण असख्य

शिक्षा-मुख.

संसारमें प्राणिओं को सुख देनेवाला एक धर्म है । अधर्मी आदमी का धर्म रहित जीवन किसी काम का नहीं । अधर्मी मनुष्य का मुर्दा जानवर तक को भी स्पृश्य नहीं होता, इसपर एक कविने कहा भी है—

“हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारश्रुतेद्रोहिणौ
नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थ गतौ ।
अन्यापार्जितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुङ्गं शिरो
रेरे जम्बुक ! मुखं मुखं सहसा निन्द्यस्य नीचं वपुः ।१।

भावार्थ यह है कि किसी अधर्मी मनुष्य की लोथ का भक्षण करनेको उद्यत हुए गीदड़ को एक कवि समझा रहा है कि ये गीदड़ ! इस निन्दनीय-पापात्मा मनुष्यके शरीर को छोड़ दे ! इस का एक भी अंग-एक भी अवयव भक्षण करनेके योग्य नहीं है । अब्बल तो इसके हाथ दान रहित हैं । कान उत्तम शास्त्रके श्रवणसे दूर रहे हुए हैं । आँखें सन्त-महन्तोंके दर्शन नहीं पायी हुई हैं । पाँव कभी तीर्थ स्थानोंमें नहीं गये हैं । पेट कूटकपटसे पैदा किये पैसेसे भरा है । और मस्तक अभिमान करके ऊँचा ही रहा है—ऋषि-महर्षिको नमस्कार करने का लाभ नहीं उठा सका । बस ! इस लिये यह लोथ भी तुझे अस्पृश्य है ।

अनादिकाल से नदियों का पानी सग्रहता हुआ महासागर कृत् न हुआ । अनादिकाल से महासमुद्र का पानी पीता हुआ बदेवानल शान्त न हुआ । बेशुमार लकड़ियों के ढेर को भक्षण करती हुई आग आजतक संतुष्ट न हुई । और प्रतिक्षण असंख्य

प्राणिओं को लुकमा बनाता हुआ काल-पिशाच कुछ भी ढीला न पड़ा। उसी प्रकार इस जीव को-अनादि काल से विषयानन्द भोगते हुए भी सन्तोषवृत्ति न मिली, अहा मोह ! बन्दिहारी है तेरी ।

मोहरूपी मदिरा के नशेमें बावले बने हुए अधर्मी-अविवेकी मनुष्य का जीवन-छाया रहित वृक्ष की भांति है। पानी रहित तालाब की तरह है। गन्धहीन पुष्प के समान है। बगैर दांत के हाथी के सदृश है। विना लावण्य के रूप जैसा है। मन्त्री रहित राज्यसा है। देवता रहित देवालय के तुल्य है। चारित्रभ्रष्ट साधु के सदृश है। चन्द्र शून्य रात्रि के समान है। हाथमें शस्त्र नहीं रखे हुए सैन्य की तरह है। और आंख विना के मुँह के बराबर है।

चक्रवर्ती भी-धर्म का उपासक न हो तो ऐसा परलोक पाता है कि जहाँ निन्द्य भोजन को भी दिव्य अमृत मानना होता है। बड़े कुलमें उपजा हुआ श्रीमान् श्रेष्ठिस्तन भी धर्मकी प्रसार्दी के नहीं पाने के कारण भवान्तरमें उच्छिष्ट भोजी कुत्ता होता है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शुद्र कोई भी क्यों न हो, धर्म का तिरस्कार सब के लिये अनर्थ उपजानेवाला है। अधर्मी मनुष्यों को विल्ली साँप शेर गिद्ध बगैरह दुर्गतियोंमें जाने की टिकट मिलती है। धर्महीन प्राणी विष्ठा बगैरहमें अनेकशः कीड़े का जन्म पाते हैं, और मुरगे बगैरह की चोंच व पांव के प्रहार का लाभ उठाते हैं। पापिष्ठ-दुरात्मा मनुष्यों का भवान्तर गति के समय नरक की ओर प्रयाण होता है और परमाधार्मिकों के हाथोंसे वेशुमार दुःख उन्हें उठाना पड़ता है। पराधीन हो के प्राणी इतना कष्ट उठा लेते हैं, मगर स्वाधीन-स्वतन्त्र दशामें धर्मानुबन्धी (धर्म करने के प्रसंगमें) थोड़ा भी दुःख उठाना नहीं होता अफसोस ।

ससार में प्राणिओं को पोषण करनेवाली सच्ची माता धर्म है। जीवों को रक्षण करनेवाला वास्तविक पिता धर्म है। मित्रा-ज को खुश रखनेवाला असल मित्र धर्म है। और पवित्र स्नेह-भाव से वर्तनेवाला एक बन्धु धर्म है। धर्म—सुख सम्पदा का अ-थाह भंडार है। धर्म रणयुद्ध में लोहे का बख्तर है। और धर्म बुरे कर्मों के मर्मको भेदनेवाला प्रतीक्ष्णशस्त्र है। धर्म के प्रताप से प्राणी राजा होता है, सम्राट होता है, देवता होता है, देवेन्द्र होता है, अहमिन्द्र होता है आखिरमें ईश्वर भी हो जाता है।

धर्म के अचिन्त्य प्रभाव को, सब दर्शनों में—सभी मजह-बों में सभी धर्माचार्य मुक्तकण्ठ से पुकार रहे हैं और धर्म का सामान्य स्वरूप—

“पञ्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां धर्मचारिणाम् ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो मैथुनवर्जनम्॥१॥

(इस श्लोक में बताया हुआ) सभी महानुभावों को सम्मत है। वास्तवमें आत्म शुद्धि ही धर्म होनेपर भी उसके अहिंसादि साधनों को भी धर्म कहना कोई अनुचित नहीं है।

धर्म का सामान्य स्वरूप प्रायः सभी को विदित होगा। किन्तु यह मेरा प्रयास धर्म सम्बन्धी कुछ विशेष शिक्षा देने के लिये है, इसीसे इस पुस्तक का नाम भी “धर्मशिक्षा” रखा गया है। धर्म के विषयमें हजारों पुस्तकें विद्वानों के हाथ से लिखी गई हैं और नया तत्त्व—अपूर्व बातों कोई नहीं लिख सकना, तथा भी नये नये दंग से उस उस समयपर लेखक लोग अपनी कलम चलाया ही करते हैं। किसी लेखक की किसी प्रकार की लेख पद्धति रहती है किसी की किसी चाल की। संक्षेप से विस्तार से

* १ अहिंसा, २ सत्य ३ मोहि नहीं करना ४ मद्यपन ५ स्तोत्र (व्यावृत्ति) १५ पाँच नियमों को सभी धर्माचार्यों ने धर्म माना है।

मिश्ररूप से भिन्न भिन्न संकलना से विषय संयोग की विचित्रता से एक ही विषयपर हजारों लेखकों की हजारों तरह की जुदे जुदे ढंगवाली कलम चलती हैं। अनन्त वाङ्मय अनन्त शास्त्र ५२ ही वर्णोंपर पर्याप्त हैं तहां भी सब शास्त्र-सभी पुस्तकें परस्पर विलक्षण ही ढंगवाली हैं, कोई पुस्तक किसी पुस्तक से एकसूत्र नहीं होती। इस लिये यह संकोच नहीं रखना चाहिए कि “पुस्तकों का ढेर पड़ा है, पहले जमानेके विद्वान् लोग बहुत ग्रन्थ लिख छोड़ गये हैं, नई पुस्तक से क्या प्रयोजन है ?”। किन्तु “शुभे यथाशक्ति यतनीयम्” (शुभ काममें यथाशक्ति उद्यम करना चाहिए) इस सुभाषित के अनुसार यथाबुद्धि-यथाशक्ति लोकोपकारक योग्य लेखनी अवश्य चलानी चाहिए। ज्यों ज्यों स्मरणक वस्तुएँ ज्यादा बढ़ेंगी त्यों त्यों जनसमाज को कर्तव्यों की ओर संस्कार दृढ़ होगा, स्मरण बार बार जागता रहेगा।

धर्म सम्बन्धी शिक्षामें बहुत वक्तव्य भरे हैं। इतनी छोटी सी पुस्तक में सब वक्तव्यों का निवेदन नहीं आ सकता। इस पुस्तक में मेरे अल्प ज्ञानानुसार मैंने अभी बिन्दुमात्र ही कहा है। खास खास विषय ऐसे बहुत से हैं कि जिनका स्पर्श भी यहां नहीं किया गया है और अवश्य विवेचन करने योग्य हैं। मैं पहले इस पुस्तक को बहुत ही छोटी रखना चाहता था मगर वक्तव्योंने ज्यों ज्यों मुझे घेर लिया त्यों त्यों लाचार होके कुछ कुछ बढ़ाता रहा, आखिर में प्रकाशक महाशय की प्रेरणा से यहांतक बढ़ा के विराम लेना पड़ा।

इस पुस्तक में जितनी बातें बताई गई हैं उनका अनुक्रम आगे धरा है। इसी ग्रन्थमें से कुछ हिस्सा ले के “गृहस्थधर्म” पुस्तक का निर्माण हुआ है।

“धर्मशिक्षा” का जन्म किशनगढ़-राजपुताने में हुआ है।

विक्रम स-१९६९ की सालमें जब मैं किशनगढ़ में चौमागा रहा था उस समय आगरा निवासी श्रीमान् श्रेष्ठिवर्य महानुभावा लक्ष्मी चंदजी वेद के पुत्ररत्न श्रीयुत अमरचंदजी श्रीमान् मोहनलालजी तथा श्रीमान् फूलचंदजी किशनगढ़ आये थे । उस वक्त श्रीमान् फूलचंदजी ने मुझे अपना यह विचार दर्शाया कि “ कोई धर्म विषयक अच्छी पुस्तक हिन्दी में लिखनी चाहिए कि जिससे इस प्रान्तवाले लोगों को लाभ मिल सके ” । और पुस्तक लिखनेका साग्रह निवेदन किया । इन्हीं के निवेदन से इस पुस्तकका निर्माण हुआ है ।

इस पुस्तक के लिखते वक्त न मेरे मनमें कोई द्वेषभाव की परिणति थी और न मैं ऐसी क्षुद्र वृत्ति रखना पसंद करता हूँ, तथापि राभस वृत्ति से मेरा औद्धत्य कहीं इसमें प्रतीत होता हो तो क्षमा करें ।

“ लेखक ”

विषयानुक्रम

विषय.	पृष्ठ.
१ धर्मकी प्राचीनता और उदारदिलसे धर्मकी गवेषणा.	२
२ दर्शनों के परस्पर मतभेद.	७
३ वेदानुयायी मतों का निरीक्षण.	१०
४ वेद के हिंसादिप्रतिपादक वाक्य .	१४
५ वेद के कर्त्ता सम्बन्धी विचार.	२१
६ हिंसा प्रतिपादक मनु के श्लोक.	२३
७ असर्वज्ञों से वेदों का प्रादुर्भाव.	२५
८ ऋग्वेद संहिता का हिंसाप्रतिपादक वाक्य	२७
९ नास्तिकमत का ग्वण्डन.	२९
१० बौद्धमत भेदोंकी समीक्षा.	"
११ ' नास्तिक ' शब्द का अर्थ.	३३
१२ बौद्ध व जैन दर्शन का अत्यन्त पार्यन्त	३४
१३ नैयायिक व बौद्ध दर्शन में एकसरीखी मिलती हुई बातें.	३५
१४ जैन दर्शन के अटल लक्षण स्याद्वाद का निरूपण.	३७
१५ जीवादि नौ तत्त्वों का निवेदन.	४०
१६ मुक्तिका स्वरूप और उस दशा में अद्वैत सुखकी सिद्धि.	४७
१७ प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण का दिग्दर्शन.	४४
१८ नय व सप्तभङ्गी	४५
१९ सप्तभङ्गी की गहनता.	४६
२० काल के भेदानुभेद.	"
२१ धर्मोपदेशक-तीर्थंकर का परिचय	४८
२२ जैन शास्त्रों के प्रादुर्भाव का विशुद्ध मूल.	४९

२३	जैन शासनकी पवित्रता निष्पक्षपातता और निर्विरोधता.	५१
२४	प्रभावक जैनाचार्यों के कुछ नाम....	५२
२५	जैनधर्म के कानून और साधु धर्म.	५३
२६	श्रावकधर्म का प्रारम्भ	५८
२७	श्रावकधर्म—चारह व्रतों के नाम और पहिला स्थूल प्राणातिपातविरमण व्रत	६०
२८	दूसरा स्थूल मृषावादविरमण व्रत.	८१
२९	तीसरा स्थूल अदत्तादानविरमण व्रत	८६
३०	चौथा स्थूल मैथुनविरमण व्रत	८८
३१	पांचवाँ स्थूल परिग्रह विरमण व्रत....	११६
३२	छठाँ दिग्विरति (गुणव्रत)	१४४
३३	सातवाँ भोगोपभोगपरिमाण ,, ...	१४७
३४	आठवाँ अनर्थदण्ड त्याग ,, ...	१६०
३५	नवाँ सामायिक (शिक्षा व्रत)	१६५
३६	दशवाँ देशवकाशिक ,, ...	१६९
३७	ग्यारहवाँ पोषध ,, ...	१७०
३८	बारहवाँ अतिथि संविभाग....	१७५
३९	देव गुरु व धर्म की शुद्धि	१८६

धर्म शिक्षा.

अहम् ।

नमः शास्त्रविशारद—जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरिभ्यः ।

धर्मशिक्षा.

प्रणम्य परमात्मानं धर्माचार्याङ्गुरुंस्तथा ।

भव्यानामुपकाराय धर्मशिक्षा विधीयते ॥ १ ॥

यह तो सुविदित ही है कि समस्त जीवयोनिमें मनुष्यन्व जाति, परमपदप्राप्तिका परम मार्ग है । समस्तप्रकारसे विज्ञान सामग्री वा धर्मसामग्री मनुष्यही को प्राप्त होसकती है । अतएव शास्त्रकारों ने मोक्षप्राप्तिका परम साधनभूत मनुष्य जन्मको देवत्वसे भी अधिक श्रेष्ठ बताया है । क्योंकि देवलोगों-को स्वर्गसुर-रमणमें आसक्ति होने से तपश्चरणादिका उदय नहीं होता है, और बिना तपश्चरणादि, समस्त कर्मक्षय स्वरूप मोक्ष नहीं मिलसकता । इस लिये इस मनुष्यन्व जातिको प्राप्त करके बुद्धिमान् विवेकी पुरुषोंको धर्मका आदर करना परमावश्यक है । लेकिन अफसोस है कि आजकल नवीन धर्मोंका प्रचार उत्पन्न होता हुआ बहुत दीख पड़ता है । परस्पर विरोधि धर्मोंकी धारा, अन्य

मति भोले लोगों के हृदयमें ऐसा प्रहार करती है कि विचारे खड़े भी नहीं होसकते, यानि धर्मका रास्ता नहीं सूझनेके कारण आस्तिक्य गुणसे परिभ्रष्ट हो जाते हैं; यह तों मेरा कहना होही नहीं सकता कि समस्त भूमंडल एकही धर्ममें आ जाय । एक धर्ममें यह जगत् कभी उपस्थित न हुआ न होगा, वरना एक ही सत्य धर्मसे सर्व जगत्का निस्तार होने पर दुर्गति के द्वारको अर्गलाही देनी पड़ेगी, यानि नरकादि दुर्गति गृह्य हो जावेगी । इसलिये सच्चा और मिथ्या धर्म अनादि कालसे चला आ रहा है, इसमें कौन क्या कहेगा ? लेकिन वर्तमान हवासे मालूम पड़ता है कि नवीन २ मजहब निकालनेमें लोगोंको बहुत शौक हो गया है । हमभी थोड़ा कुछ टट्टु चला करके इज्जत उठावें, ऐसा समझ कर उटपटांग प्रलापों की पोथी थोथी बनाके प्रजामें प्रवाहित कर देते हैं । परन्तु समझना चाहिये कि यदि सच्ची इज्जतकी गठडी उटानी हो तो परमात्मा के सत्यधर्ममें आरूढ हो कर के पवित्र आचार तपश्चरणादि द्वारा दुष्ट कर्मों को क्षीण करें और इसीसे अपरिमित-अद्भूत-अविनाशी-लोकोत्तर आनन्द प्राप्त करें, शारदपूणिमा चन्द्रकी किरण सहोदर चमकीली विश्वव्यापी यशोदेवीकी वरमालाभी पहिनें । स्वकपोल कल्पित असत्य मत फैलानेसे फायदा होना तो दूर रहा, किन्तु एकान्त पापोंकी गठडी उटानी पड़ती है और भवाटवीमें चिरतरकाल परिभ्रमण करना पड़ता है ।

कोईभी स्वाभिप्राय प्रकाश करने के पहिले सोचो ! कि यह अभिप्राय सिद्धान्तानुकूल है वा विपरीत है । पूर्व ऋषि वा प्राचीन विद्वानों के आगे हम लोगोंकी कौन बुद्धि ? हम क्या कोई नया तत्त्व निकाल सकते हैं ? अलवत्ते ! समस्त शास्त्रोंकी मीमांसा

रहित कहा जा सकता है, जो कि सर्वज्ञने प्रकाशित किया है। ऐसा सनातन धर्म बाप दादाओंसे अनादृत ही क्यों न हुआ हो? मगर बुद्धिमान् लोग उसकी अन्वेषणमें कटिबद्ध रहते हैं। जब यह बात निश्चित है कि मोक्षका मार्ग एकही है। क्योंकि विरुद्ध कारणोंसे एक कार्य कभी उत्पन्न नहीं होता है। जैसे घटकी उत्पत्ति मृत्तिकासेही होती है, न कि तन्तुओंसे, तो मोक्ष प्रदाता मार्गभी परस्पर विरोधि कैसे होंगे? इसलिये परीक्षाको सहन करनेवाला, सर्वज्ञदेव भाषित एक ही धर्म—मार्ग मोक्षसाधक होसकता है। अतः बुद्धिमानोंको चाहिये कि सत्यासत्य धर्मरूप रत्न कांचोंके पुंजमेंसे दृढ़ परीक्षाद्वारा सत्य धर्मरूपी रत्न उठालें। कांचमें रत्नका भ्रम न रखें। किंतु यह बात तबही होगी जबकि कुल परंपरासे आये हुए धर्मका कदाग्रह रफा होजायगा। कुल परंपराप्राप्त धर्म सत्यही क्यों न हो? लेकिन उस सत्य धर्ममें सत्यत्वका परिचय होनेपर उस सत्य धर्मका पक्षपाती बनना समुचित है। क्योंकि सम्यग् ज्ञानपूर्वक श्रद्धा करना यही मोक्षका परम साधन सभी शास्त्रकारोंकी उक्तियों से निकलता है।

इस कलिकालमें पूर्वे महात्माओंकी तरह सूक्ष्मतर प्रज्ञा यद्यपि दुर्लभ होगई है। तथापि मध्यस्थ पुरुषकी बुद्धिमत्ता धर्मकी परीक्षा करती हुई परमार्थ सत्यही धर्ममें विश्रान्ति लैती है इसमें कोई सन्देह नहीं, मगर मूर्ख पुरुष और कदाग्रही पांडितके लिये तो धर्मकी दुर्लभता शास्त्रकारोंने बताई है, बातभी सच्ची है, क्योंकि धर्म जैसी परम वस्तु समस्त जगत् को यदि प्राप्त होजाय तो जगत् दरिद्रही कैसे रहेगा? पांडितभी क्यों न हो मगर वह यदि हीनभाग्य होगा तो जरूर कदाग्रह रूप सर्प उसके मनोमंदिरमें घुसकर और विवेकरूपी दूध एकदम पी

करके दुर्बुद्धिरूप विप फैला देगा । पाठकवर ! आप समझगये होंगे कि धर्म एक मामूली चीज नहीं । धर्मराजाके प्रभावसे लोग परमानन्दी बनजाते हैं । इस संसार चक्रमें भ्रमण करते हुए प्राणीको सर्व प्रकारकी संपत्ति प्राप्त हो चुकी, परंतु सत्य धर्मके दरवाजेमें प्रवेश नहीं हुआ । जिसके जरियेसे जीवको दारिद्र्य नदीमें अभीतक डुबकी मारनी पड़ती है । अगर सत्यधर्मकी सेवा मिली होती तो हर्गिज आजतक इतनी विपत्ति नहीं उठानी पड़ती । धर्म एक भय रोगको मिटानेका परम औषध है । धर्म एक भवक्लेशकी हत्या करनेमें बड़ा शूरवीर है । अब समझिये कि सत्य धर्म कहा ? और हम कहा ? । दुनियामें हजारों धर्म जलबुद्बुदके बराबर पैदा होते हैं और जलबुद्बुदके बराबर प्रलीन होजाते हैं । और पाड़िता-भास मिथ्याभिमानी लोग एक नया समाज खड़ा करके विगाकी-टाग तोड़नेको प्रयत्नशील होते हैं । मगर वे लोग यह नहीं जानते हैं कि क्षणिक ससारसुख क्षणविनाशी है, और झूठी इज्जतके पीछे जूता खाना पड़ता है । सत्य मुनियोंकी श्रुतियोंके सत्य अर्थको छुपाकर कदाग्रहसे असत्य अर्थको फैलानेमें अल्पज्ञ समाज अपनेको बहादुर समझती है । मगर श्रुति विरोधि सूत्रविरोधि अर्थ प्ररूपणा के दुरंत परिणामको अपने ग्वियालमे नहीं लाते हैं ? कैसे लावे ? मतलबी पुरुष हमेशा अपने मतलबमें ही गुम रहेते हैं ।

दुनियामें जितने धर्म प्रचलित हो रहे हैं वे सब धर्म परस्पर विरोधी होकर अन्यके खडनके साथ अपनी जग कीर्तिका ढठोरा पिटवाते हैं । क्या उन धर्मोंको निकालने वाले सब सर्वज्ञ हैं ? सर्वदर्शी हैं ? अगर सर्वज्ञ नहीं हैं तो फिर स्वकल्पित बातोंको प्रचलित करने में उन्मत्त होना तिलकुल अज्ञानता ही है न ? जो जो नये नये विचार तरंग

उत्पन्न होवे उन सबको अपनी आत्मा में रखना चाहिये । पूर्ण चिन्ता करके युक्त मालूम होने पर उनको जाहिरमें लाना मुनासिब है, लज्जस्थों को सहस्रशः ज़म हो जाता है । विचारना चाहिये कि यदि भ्रम से असत्यवस्तुको सत्य मानकर प्रचलित करेंगे तो बहुत संसारकी वृद्धि होगी । और ऐसे भवभीत होना यह आत्माका प्रथम गुण है । जो शख्स नये मत निकालने में अपनी पूजा समझता है वह धर्मका परमशत्रु है । क्योंकि नया धर्म कोई नहीं निकाल सकता । सर्वज्ञ सर्वदर्शीभी पूर्व प्रसिद्ध ही धर्म-मार्गको प्रकाशित करते हैं, जैसे जीव अनादि है, मोक्ष अनादि है, वैसे धर्मभी अनादि है । धर्मका अपूर्व प्रादुर्भाव यदि माना जाय तो मोक्ष प्रवाह अनादि नहीं हो सकेगा, क्योंकि धर्मके अपूर्व प्रादुर्भाव समय के पहिले धर्मका अभाव होनेसे निष्कारण मोक्ष रूप फल नहीं बन सकता । अतः धर्म और मोक्षका प्रवाह अनादि कालसे चला आ रहा है । अलवत्ते क्वचित् क्षेत्रादि दोषोंसे धर्मका अभाव हो सकता है । मगर धर्मका अपूर्व प्रादुर्भाव होना सर्वथा असंभव है । जब यह बात निश्चित हो गई, तो फिर नया मत खड़ाकर देना यह अव्वल पाखंड नहीं तो दूसरा क्या ? पाखंडी लोग अपना पाखंड फैलाकर दुनियाको टगते हैं, असत्य उपदेश देकर प्रजाको दुर्गतिमें गिराते हैं और

॥ स्वयं नष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति परानपि ॥

इसन्यायको चरितार्थ करते हैं । यदि कहा जाय कि हम नया मत नहीं निकालते हैं किन्तु शास्त्रोंका परमार्थ बताकर प्रजाको तत्त्वज्ञानिनी बनानेकी कोशिश करते हैं, तो ये सबवातें झूठ हैं । शास्त्रोंका परमार्थ निकालना बड़ी विद्वत्ताका काम है । अज्ञा-

नियोंको शास्त्रका पता नहीं मालूम पड़ता है। और सच्चे ज्ञानि लोग तो धर्म नायक पनेके अनुचित घमंडसे हमेशा उधारही रहते हैं। वास्तवमें तो जयतक प्रियलभक गुरुके वचनों के ऊपर हृदय विश्वासी रहेगा, और असमृद्ध प्रलापोंसे गुरु वचनोंको सत्य सिद्ध करनेका हठ दूर न होगा, तबतक यही। दृष्टिरागम्य प्रलयवायु तत्त्वज्ञानरूप अमृत दृष्टिका जन्म न होने देगा। अतः दृष्टिरागको जलाजाले देकर शास्त्रोंकी परीक्षा माध्यस्थ्यसे करनी चाहिये। और न्यायनरेशकी आज्ञाको हमेशा उठानेवाले सिद्धान्तोंको अपना उपादेय समझना चाहिये।

जिज्ञासु—

“पण्णां विरोधोऽपि च दर्शनानां

तथैव तेषां शतशश्च भेदाः ।

नानापथे सर्वजनः प्रवृत्तः

को लोकमारा धयितुं समर्थः ? ॥१॥

बौद्ध—नैयायिक-सांख्य-जैन-वैशेषिक-जैमिनीय ये दर्शन हैं। और वे परस्पर विरोध रखते हैं। और प्रत्येक दर्शनमें से सैकड़ों फांटे निकले हुवे दिखाइ देते हैं। समस्त प्रजा भिन्न भिन्न मार्ग में प्रवृत्त हो रही है। अब जनसमाजको कौन उपदेश-द्वारा आराधित करसकता है। वस! इस कारण से लोगों का चित्त धर्म के विषयमें बिगड़ल रहा करता है, कि कर्त्तव्यतामूढ़ बना रहता है। तो क्या परमार्थ से कोई सत्य धर्म होगा ही नहीं कि जिससे ससारका क्लेश नष्ट होसके ?

ज्ञानी—हे देवानुप्रिय! आपकी जिज्ञासा प्रशंसनीय है।
सचमुच उक्त छ दर्शन परस्पर विरोध रखते हैं

तथाहि—

नैयायिक तथा वैशेषिक दर्शनका तंत्र परस्पर बहुत समान होनेपर भी अवान्तर विरोध उन्हींके शास्त्रोंमें प्रकट दीख पड़ते हैं। अव्वल तो प्रमाणकी व्यवस्थामें उन दोनोंका विरोध है। नैयायिकोंने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द इन चार प्रमाणोंको स्वीकारा, तब वैशेषिकोंने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोही प्रमाण माने। उसी प्रकारसे पदार्थ व्यवस्थामें भी प्रकट ही विरोध है। सांख्यकी प्रक्रिया उन्हींसे बिलकुल विपरीत है। जब वैशेषिकोंने पृथ्वी-जल-तेज-वायु:-और आकाशका क्रमसे गन्ध-रस-रूप-स्पर्श और-शब्दको गुण माना, तब सांख्याचार्यों ने गन्ध-रस-रूप-स्पर्श-शब्दोंकी तन्मात्राओंसे पृथ्वी-जल-तेज-वायु:-और आकाशकी उत्पत्ति स्वीकारी। देखिये ! पाटकगण ! है न पहाड जितना विरोध ?। औरभी सुनिये ! जगत्की उत्पत्तिका निमित्त कारण ईश्वर है ऐसा वैशेषिकोंने कहा, तब सांख्य प्रवचनमें ईश्वर मानाही नहीं, किन्तु सत्त्वरजस्तमोगुणात्मक प्रकृतिका संक्षोभ होने पर जगत्की व्यवस्था मानी।

अब जैमिनीय दर्शनमें गौर कियाजाय तो वहांभी वहीही विलक्षणता दिखाई देती है। पाहिले तो जैमिनीय दर्शनमें सर्वज्ञ ही नहीं माना है। जैमिनीयका दूसरा नाम मीमांसक है। मीमांसक दो प्रकारका है, एक पूर्व मीमांसक और दूसरा उत्तर मीमांसक। पूर्व मीमांसक प्राधान्येन क्रियाकांडी है। और उत्तर मीमांसक वेदान्ती है। वेदान्ति लोगोंने एक सत्य ब्रह्महीको माना और

संसारके सब पदार्थोंको झूठा कहा है। इस प्रकार जैमिनीय दर्शन भी एक विरुद्धक्षणेही है।

पाठक मित्रो ! देखो ! वेदकी विचित्र लीला । एक ही वेद-मेंसे निकलेहुए ये चार दर्शन कितने झगड़े बलेडेमें गिरे हैं। परस्पर लड़ते हुए उन्होंने क्या वेदकी निन्दा नहीं की ?, जब वे दर्शन परस्पर प्रतिरोधी हो कर स्वाभिप्रायानु रूप वेदपदोंको लगाकर अन्यदर्शनके ऊपर आक्षेप करते हैं, तब जरूर एक एक दर्शनकी अपेक्षा दूसरे दर्शन वेद निन्दक ठहरते हैं। वस ! " नास्तिको वेदनिन्दकः " यह उन्हींके घराका कुठार परस्पर लड़ते हुए उन्हीं के ऊपर ही आ कर गिरा । अहो ! कैसा कलह केलीका दुरत परिणाम ? । अस्तु । अब बौद्धों की तरफ नजर की जाय तो, बौद्ध लोग वेदोंसे विपक्षी होकर एक और ही अपनी सृष्टि बताते हैं ।

तथाहि—

बौद्धकी चार शाखाएँ हैं । वैभाषिक १ सौत्रान्तिक २ योगाचार ३ और माध्यमिक ४ ।

उनमें वैभाषिकोंने चाँधे क्षणमें वस्तुका नष्ट होना माना है। और सौत्रान्तिकोंने आत्माको नहीं माना, किन्तु रूप-वेदना-विज्ञान संज्ञा-और सस्कार इन पाँच स्वरूपोंको परलोकगामी स्वीकारा है । और सौत्रान्तिकों के अभिप्रायसे सब वाद्य वस्तु अमत्यस्र हैं । किन्तु ज्ञानाकारद्वारा वाद्य वस्तुओंका अनुमान होता है, और सब वस्तु क्षणिक हैं । योगाचार बौद्धों के हिसाबसे विज्ञान मात्र ही जगत् है । वाद्य वस्तु शशशृंग के बराबर हैं । माध्यमिकों के विचारसे सर्व शून्य है। देविषे महाशय दृन्द ! दर्शनोंमें कितना विरोध ? कितनी परस्पर भिन्न भिन्न मान्यता ?

जैन दर्शनभी उक्त पांच दर्शनोंसे अलग ही वस्तुका स्वरूप बता रहा है ।

अब कहाँ रहा धर्म पद्धति ? । क्योंकि अल्प मति लोगोंका चित्त धर्ममें सन्देहाकुल न होवे ? ।

अहो ! मलप्रतिमल न्यायेन कैसा दर्शनोंका गभीर झगडा ? । न जाने एक ही वेद पर भक्ति रखनेवाले विद्वानोंकी इतनी विप्रतिपत्ति क्यों चली ? । गौतम-कापिल-कणाद-जैमिनी आदि ऋषियों के अभिप्राय परस्पर विरोधी क्यों हुए ? । मालूम तो यही होता है कि वे सब ऋषिलोग पूर्णज्ञानी नहीं थे । जैसे जैसे विचार पैदा होते थे वैसे वैसे विचारोंको वे लोग लिख देते थे । बात भी ठीक ही है । बिना सम्यक्ज्ञान ऋषियोंको भी भ्रम रहा ही करता है ।

पाठकवृन्द ! सूक्ष्म दृष्टिसे अगर गौर किया जाय तो गौतमादि मुनि प्रणीत एक एक दर्शनमें भी आचार्योंके परस्पर मन्तव्यविरोध दिखाई देंगे । देखिये ! नैयायिकोंका सिद्धांत, वात्स्यायनादि ऋषियों के अभिप्रायसे ज्ञानसुखादि रहितही मोक्ष है, और श्रीभासर्वज्ञने मोक्षमें नित्य सुखको स्वीकारा है । इसी रीतिसे प्रमाणचर्चामें भी परस्पर बहुत विरोध दिखाई देते हैं । परंतु लेख गौरवका भय रहनेसे इस बातको यहां विस्तरतः कहना उचित नहीं समझता हूं । इसी प्रकार सांख्यादि दर्शनोमें भी परस्पर विरोध सुलभ ही हैं ।

वाचकगण ! ध्यान दीजिये कि गौतमादि मुनियों को न्यायादि सूत्र कहाँसे मिले ? । यदि उन्होंने स्वप्नसे सूत्र बनाकर प्रकाशित किये, तबतो उनमें विश्वास कैसे होगा ? । प्रामाणिक लोग उनको प्रमाणरूपसे कैसे ग्रहण करेंगे ? क्योंकि अपूर्णज्ञानी को सहज भ्रम अवश्य रहा करता है । अगर कहा जाय कि पहिले के

न्यायसूत्रोंको देखकर उनके आधारसे गौतमादि ऋषियोंने न्याया-
दि सूत्रोंकी रचना की। तो कहना चाहिये कि पहिलेके सूत्रोंका
कर्त्ता कौन? यदि खुद ईश्वरही कहोगे? तब सोचो! एकही ईश्वरने
गौतम और कणादादि ऋषियोंको परस्पर विरोधी सूत्र क्यों दिये?
क्या प्रजाके चित्तको भ्रमित करना ईश्वर चाहता था? यदि ऐसी
ही बात हो तबतो आपका ईश्वर बड़ाही दयालु ठहरेगा।

बाहजी चाह विन! कैसी ईश्वरकी दया, जिसको
अपनी प्रजाके ऊपरभी अहित करनेमें सकोच नहीं आया।

हम नहीं समझते हैं कि सब ऋषि लोगोको एक ही
सत्य धर्म प्रतिपादक सूत्र देनेमें ईश्वरका क्या विगडता था? म-
त्स्युत प्रजा धर्म विषयक सन्देह पीडामे पीडित नहीं होती, सत्य ध-
र्मकी आराधना करके परमानन्दरूप बन जाती, यही ईश्वरको बड़ा
फायदा होता। अगर वेदका अवलंबन लेकर सूत्रोंकी रचना करने-
में आई, तो फिर वही पुनरुक्त काना पड़ता है कि ऋषि लोगोको
वेदका पूर्ण ज्ञान नहीं था! वरना परस्पर विरोधी विषयोंकी चर्चा
नहीं होती। सनातनी लोग यह तो कहते ही नहीं कि यह अमुक
ही ऋषि सत्य है उसीका सिद्धान्त उपादेय है, किन्तु सब ऋषि
लोगोको एक सरिखे सत्कारमें लाते हैं।

क्या वाचक वर्ग! परस्पर विरोधी सिद्धान्तवाले सब
ऋषिलोग माननीय हो सकते हैं? दृग्निज नहीं।

दरअस्लमें गौतमादि ऋषियोंके कई कई सिद्धान्त प्रत्यक्षादि
प्रमाणोंसे बाधित होनेसे उनमेंसे कोई भी ऋषि पूर्ण वेदज्ञानी
नहीं था।

उस्तुतः ऐसे कुदृग् वेदकी रचना करनेवाला कौन? यही
बड़ा भारी प्रश्न उठता है, अगर ईश्वरको वेद कर्त्ता कहोगे, तब तो

ईश्वरने ऐसा कुढ़ंग वेद क्यों बनाया? कि जिसमें ऋषिलोग व्या-
मूढ बन गये। ईश्वरने ऐसा वेद क्यों न बनाया यानि वेदकी
ऐसी स्पष्ट रचना क्यों न की जिससे ईश्वरभक्त सब ऋषि-
योंको वेदमें वे एकही सत्य तत्त्व मिल जाता। और भी समझना
चाहिये कि बड़े बड़े ऋषि लोगोंकी परस्पर विप्रतिपत्ति होने के
समयपर खुद ईश्वरने आकर उन विप्रतिपत्तियों (मतभेदों) का
समाधान क्यों न किया, अन्यथा वेद रचनाकी क्या जरूरत?
क्योंकि सर्वज्ञ ईश्वरको पहिले मालूम ही होगा कि ये लोग मेरे ब-
नाये हुए वेदको यथार्थ रीतिसे नहीं समझेंगे। और वेदके भिन्न
२ आशयों को लेकर ऋषिलोग कलह केलीमें फँस जायेंगे और प्र-
जाको सत्यधर्मका श्रद्धा नही होगा। ऐसे जानते हुवे भी ईश्वर-
ने जो वेदकी रचनाकी तो यह प्रथम विफल (फजूल) कार्य क-
रण दूषण ईश्वरको आया। असलमें वेद श्रुतियोंका अवलंबन ले
कर पाखंडी लोगोंने बहुत अकृत्य काम फैलाया, और कृत्य काम
के ऊपर खड़्ग फेंका। और भोले लोग वेदके नाममें मोहित हो
कर वेदको परम सबूत समझ कर हिंसादि कर्ममें फँसने लगे। और
संसार विषयानन्दी मतलबी लोगोंने वेदका बहाना लेकर अपनी
पूजा तथा अधर्म वृद्धि चलाई। वाचकवर्ग ! इन सब
पापोंका निमित्त कारण वेदकर्त्ता ईश्वर ही होगा। यह
दूसरा वज्र कठिन दोष ईश्वर के ऊपर आया। क्या इन सब
भावि परिणामोंको ईश्वर नहीं जानता था? अगर जानता था तो
फिर वेदकी रचना क्यों की? वेदकी रचनासे क्या नतीजा ईश्वरने
निकाला?। अगर नहीं जानता था तो फिर ईश्वर ही कहाँ रहा?
क्योंकि सर्वज्ञता ही ईश्वरका परम स्वरूप है।

पाठक महाशय ! वेदकर्त्ता ईश्वर कैसा बहादुर? धर्मको
फैलाने के लिये ईश्वरने वेद बनाया और फैल गया अधर्म।

वाह जी वाह ! ईश्वरकी कैसी दीर्घदर्शिता । धन्य है ऐसे ईश्वरको जिसका मनोरथ कुछ था और परिणाम कुछ निकला कि जिस वेदका पुच्छ पकड़ कर सैकड़ों धर्म वर्तमानकालमें चले जा रहे हैं । गन्धुओ ! समझिये, ईश्वरको यदि सत्य धर्म चलाना था तो सब ऋषि लोगोंको एक ही सत्य धर्मकी श्रुतियाँ देनी थी जिससे भिन्न भिन्न दर्शनोंकी धारा निकलकर प्रजाको क्लेशित नहीं बनाती । खैर ! इस वखतभी ईश्वरको क्या निद्रा आई है, इस वखतभी ईश्वर खड़ा होकर पाखंडी लोगोंको शिक्षा देकर वेदका परमार्थ प्रकाश क्यों नहीं करता है ? । अगर कहा जाय कि इस वखत कलियुग होनेमें ईश्वर खड़ा नहीं हो सकता है तो क्या कलियुग ईश्वरकी क्रियाको भी रोक सकता है ? यदि ईश्वरकी क्रिया को भी कलियुग रोकेगा तो ईश्वर शक्तिहीन ही कहा जायगा । यदि कलियुग ईश्वरके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर ईश्वर क्यों सत्य धर्मका प्रकाश करनेमें विलंब करता है । दयालु ईश्वर यदि सर्व शक्तिमान् है तो जब चाहे तब प्रजाके ऊपर दया कर सकता है । सुयुगमें तो प्रायः बुद्धिमती सुशीला प्रजा होती है उस समयमें प्रजाके ऊपर दया करनेका परिश्रम उठाना ईश्वरको अत्यावश्यक नहीं है । किन्तु दया करनेकी अत्यावश्यकता इस कलियुगमें ही है । ऐसे समयमें दयालु देवकी दया प्रजाके ऊपर यदि न बने तो फिर वह दयालु कैसे कहा जायगा ? । क्षुधा के समय पर भोजन दाता दाता कहलाता है, परिपूर्ण पेट होने पर अमृत दाताभी सत्कार पात्र नहीं होता है । तात्त्विक दृष्टिसे मीमांसा करने पर वेद न तो ईश्वर रचित मालूम पड़ते हैं और न प्राज्ञ मुनीश्वर रचित मालूम पड़ते हैं क्योंकि वेद श्रुतियोंमें बहुत विरोध दृष्टिगोचर होते हैं । अत एव समझना चाहिये कि मूल (वेद) जब अशुद्ध है तो वेदोंके आधारसे निकले हुए गौतम

वेदान्तादि दर्शन शास्त्र भी अशुद्ध क्यों नहीं होंगे, क्या मूल अशुद्ध होनेसे शाखा अशुद्ध नहीं होगी ? । अव्वल तो वेदमें भरी हुई हिंसा ही वेदकी अपवित्रता बता रही है । जिसने वेदको तत्त्व दृष्टिसे देखा होगा वह पुरुष कदापि वेदको शुद्ध नहीं कहेगा ।

लीजिये ! वेदकी खुशबू—

छागादीनां वधः स्वर्ग्यः । पापघ्नो गोस्पर्शः ।
 द्रुमाणां पूजा । ब्राह्मणपूजनम् । पितृप्रीणनम् ।
 बन्हो हुतं देवप्रीतिप्रदम् । इत्यादि

अर्थ—छाग (बकरा) आदि पशुओंका वध करना स्वर्ग के लिये है । गो (गाय) का स्पर्श पाप नाशक होता है । वृक्षोंकी पूजा करनी चाहिये । ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये । पितृ लोगोंको तर्पण करना चाहिये । अग्निमें द्रव्यका होम करना देवोंकी प्रीतिके लिये होता है । इत्यादि ।

ऐसे ऐसे असंबद्ध वाक्योंसे भरे हुए वेदको कौन पंडित पुरुष प्रामाणिक मान सकता है ? क्यों कि प्राणी की हिंसा करना सर्वथा अधर्म है तो फिर पशु हिंसा को धर्म बताने वाला वेद दयालु महात्मासे बना हुआ कौन स्वीकारेगा ? । पशुओंकी हत्या करना—बुरी हालतसे पशुओंकी जान निकालना और दया धर्मका दावा करना यह बात कैसे हो सकेगी ? । सर्व प्राणीयोंके प्राण एक समान हैं यानि सब जीवोंको सुख प्रिय होता है और दुःख अप्रिय होता है फिर भी जीवोंका संहार करना इसको धर्म कौन मानेगा । अव्वल ईश्वरकी पूजा जीवोंकी रक्षा करनी ही है । जीवोंकी हिंसा किसी भी प्रकारकी वेदकार बतलाता हो लेकिन सर्व प्रकारेण पशु हत्या करना कुकर्म ही है ।

अब दूसरे वाक्य पर आइये ! गायका स्पर्श करनेसे पापका नाश कैसे होगा ? गायके स्पर्शसे पाप के ध्वंसको माननेवाले वेदकारने रासभ के स्पर्शको पापघातक क्यों न कहा ? क्या रासभकी तरह गौ पशु नहीं है ? और पशु क्या मनुष्यसे अधिक अधिकार रखता है ? यदि पशु मनुष्यसे अधम ही है तो फिर गौ का स्पर्श पापघातक कैसे होगा ?

अरे भोले वेदभक्तो ! थोड़ा तो नजर खोलो ! क्या गौ ससार चक्रमें भ्रमण नहीं करती है ? क्या गौ विष्ठादिक मलिन चीजोंको नहीं खाती है ? क्या गौ के उदन पर दंड प्रहार नहीं होता है ? क्या गौ दुःखसे पुकार नहीं करती है ? क्या गौ को गोपालकी आज्ञामें नहीं रहना पड़ता है ? क्या गौ के स्तनमेंसे लोग दूध नहीं निकाल लेते हैं ? क्या गौ दूसरे जीवोंको नहीं सताती है ? क्या गौ का मरण नहीं होता है । जब ऐसी क्षुद्रता गौमें रहा करती है तो फिर किस बातसे गौको श्रेष्ठ कही जाय ? जो अपने पुत्रके साथ भी दुराचार करती है वह गौ खुद आप पापके समुद्रमें डूब रही है तो हमारे पापको कैसे नष्ट करेगी । गौ की आत्मा यदि पापी न होती तो क्यों मनुष्य और देवके भयको छोड़कर पशु जन्ममें आती । पुण्यसे उच्च गति और पापसे अधम गतिका होना क्या शास्त्रकार नहीं बताते हैं ? ।

अगर दुग्ध देनेसे गौ बड़ी कहलाती हो तो भैंसने क्या अपराध किया ? । अगर गौ के पुच्छमें ३३०००००००० देव रहा करते हैं ऐसा कहा जाय तो यहभी बड़ा उपहास ही है । बिना सबूत ऐसी गल्पको कोई पंडित पुरुष नहीं मान सकता ।

अब तीसरे वाक्यके ऊपर नजर कीजिये ! वेदकार वृक्षोंकी पूजा क्यों बताता है ? क्या वृक्षभी देवता हैं ? एकेन्द्रिय जीवको भी

देवता कहना यह तो बड़ी भारी वेदकारकी चतुराई । “मुखमस्तीति वक्तव्यम्” इस वचनका आदर करनेवाले वेदकारने तो बोलनेमें बिलकुल मर्यादा ही नहीं रखी । अस्तु ! पंडितोंके आगे ऐसे युक्तिरहित वाक्य हास ही को पैदा करते हैं ।

अब चौथे वाक्यके ऊपर आइये ! । ब्राह्मणोंकी पूजा बतानेवाला वेद ब्राह्मणोंका बड़ा भारी पक्षपाती मालूम पड़ता है । अन्यथा ऐसा ही कहना उचित था कि जो कोई सदाचारी ब्रह्मचारी मुनि महात्मा हो उसकी पूजा करनी चाहिये । क्या ब्राह्मण कपटी क्रोधी अभिमानी लोभी विषयानन्दी नहीं होते हैं ? बहुत, फिर ब्राह्मणकी पूजा करना क्यों लिखा ? । जैसे वैश्यादि वर्ग महात्मा सदात्मा अधमात्मा ऐसे विभागोंमें विभक्त हैं वैसे ही ब्राह्मण वर्गभी प्रकट ही दिखाई देते हैं; फिर ब्राह्मणोंका ही पक्षपात क्यों ? वास्तवमें अगर कहा जाय तो दुर्गा चंडी आदि देवीयों के आगे निर्दय रीतिसे पशुओंका संहार करनेवाले ब्राह्मण लोगोंने सरासर दयार्थ तो डुबा ही दिया है । देवीयोंके आगे पशुओंकी हत्या करके पशुओंके खूनसे ललाटमें तिलक करनेवाले विषोंने क्या दया देवीकी जान नहीं ली ? इस विषयमें अगर संदेह हो तो पूर्व देशमें जाकर देख लो ! यह तो मेरा कहना हो ही नहीं सकता कि सभी ब्राह्मण ऐसी हिंसा करते हैं । क्योंकि गुजरात मारवाड आदि प्रदेशोंमें दयालु ब्राह्मण भाई बहुत दिखाई देते हैं बहुत ब्राह्मण लोग नम्र एवं बड़े सज्जन हैं । परन्तु कहनेका मतलब यही है कि वेदकारने ब्राह्मणकी पूजा करनेको कोई बजह नहीं बतलाई । किस हेतुसे ब्राह्मण लोग वर्णोंमें बड़े हो सकते हैं ? । क्या वर्तमानमें ब्राह्मण लोग वैश्य लोगोंकी तरह नमक पिरच साबुन घृत तैल गुड कपास आदि सब रोजगार करनेको नहीं लग गये हैं ? । यदि कहा जाय कि

ब्राह्मण लोग पंडिताईका कामभी करतेहैं, इसलिये ब्राह्मणजातिकी महत्ता कही जातीहै, तो क्या दूसरी जातियोंमें विद्वान लोग नहीं हैं? ओसवालोंमें ऐसे ऐसे विद्वान पढे हुए हैं कि जिन्होंकी तर्कशक्ति-पर काशीके विद्वान्भी लट्टु होजातेहैं। औरभी ब्राह्मणोंको सम-जना चाहिये कि अपने पैरमें सन्यासी साधु लोगोंको नमस्कार न करावें। क्योंकि साधु कितना भी अपठित हों, लेकिन, साधु साधुहीहैं, ब्राह्मण कितना भी विद्वान् क्यों न हो ? लेकिन वह गृहस्थ ही है। गृहस्थको कभी साधुसे अपने पैरमें नमस्कार करानेका अधिकार नहीं है, अपने पैरमें साधुको नमस्कार कराने वाले ब्राह्मण पंडित लोग मिलकुल अनुचित ही करतेहैं, इसमें कौन क्या कहेगा ?। साधुलोगोंने ससारको छोड दियाहै, और ब्राह्मण लोग ससारमें फँसे हुए हैं। अब कहिये पाठकगण ! पूजनीय कौन होसकता है ? साधु ही, न कि गृहस्थ पंडित। अतः साधुको नमस्कार करके अनन्तर उसको पढाना ब्राह्मण लोगोंको उचित है। बिना मात्रसेकृतकृत्य होजाना यह बड़ी भूल है। बिना सदाचारके केवल बिनासे कुछ परमार्थ नहीं होताहै, अतः अपने उचित आचारमें रक्त होकरके ब्राह्मण पंडितोंको अपनी ब्राह्मण जातिमें ही गुरूपनेका दारा करना अच्छाहै, नकि सत्र वर्णोंमें। वस ! अब सिद्ध होगया कि सदाचारी महात्मा साधु लोग पूजनीयहैं, न कि केवल ब्राह्मण जाति।

अब पाचवे वाक्यके उपर आइये !। मरे हुवे पितृ लोगोंको भोजनादि पहुचानेके वास्ते ब्राह्मणोंका पेट भरना यह कितनी अज्ञानता ? क्या ब्राह्मण लोग पितृ निमित्त भोजन खाकर फरागत नहीं जाते है, जिससे वे लोग मरे हुवे पितृ लोगोंको भोजन पहुंचा सकें। ससारी जीव ससारमें भ्रमण करता हुआ, देवगति, मनुष्यगति,

तिर्यग्गति, और नरकगति इन, चार गतियोंमें पर्यटन करता है। अब देखिये ! मरे हुए, पितृ लोग यदि देवगतिमें गये होंगे, तब तो उन्होंने कवल—भोजन करनेकी जरूरत ही नहीं। क्योंकि देवोंका शरीर हमारे शरीरकी तरह सात धातुओंसे भरा हुआ नहीं है, अतः मनुष्योंकी तरह वे कवल—भोजन नहीं करते हैं, किन्तु अमृत प्रवाहसे सदा ही तृप्त रहते हैं। फिर देवगतिमें गये हुए पितृ लोगोंको ब्राह्मणादिके द्वारा भोजन पहुंचाना यह कितना अज्ञान? देवलोकमें क्या समृद्धि कम है? क्या देवोंने कभी क्षीर देखी नहीं है?। जब देवलोक अद्भुत संपत्ति से संपन्न ही रहते हैं, तो फिर किस बातकी पूर्त्तिके लिये भोले लोग ब्राह्मणोंके पेटकी पूजा करते होंगे?।

यदि मरे हुए पितृ लोग मनुष्य गतिमें गये होंगे, यानि किसी जगहपर मनुष्यही हुए होंगे, तौभी कौओंके साथ उनका संबन्ध कभी नहीं हो सकता, जिससे कौओंकी नातकी जिमाना उचित होसके। खयाल करो ! कि मनुष्य जन्ममें अवतरे हुए पितृलोग गर्भावस्थामें वा बाल्यावस्थामें स्वजनोंने दिये हुए भोजनको कैसे प्राप्त करसकते हैं?। अभीतक यह चमत्कार हुआ ही नहीं कि जिस घरमें, मरे हुए पितृलोग अवतरे हैं, उसके घरवालोंने (माता पिताओंने) पैदा हुए उस बालकके ऊपर गिरता हुआ भोजन-वस्त्रादि देखा हो। फिर ऐसी प्रत्यक्ष विरुद्ध बातोंके बतानेवाले वेद आदि शास्त्र, सुशास्त्र कैसे हो सकते हैं? यदि पितृ लोग मर करके तिर्यच योनिमें गये हों तौभी विप्रच्युत भोजन उनको नहीं प्राप्त हो सकता, क्यों कि सब जीव निज निज कर्मोंके अनुसार सुख दुःख पाते हैं।

नरकमें गये हुए पितृलोग तो परमाधार्मिकसे पीडा पाते हुए सदा ही दुःखी रहते हैं। वहां खाना-पीना आदि आरामका नाम ही

क्या ? इस प्रकारसे समस्त प्राणी अपने अपने कर्मानुसार उसउस योनिमें पैदा होते हैं । और कर्मका फल भोगते हैं । इसलिये पितृ तर्पण श्राद्ध आदि सब पाखंड ही समजने चाहियें । भाइयो ! बार बार छान करके पानी पीना चाहिये जिस किसीने जैसा तैसा कह दिया, उसको बिना परीक्षा, नहीं मानना चाहिये । अब अन्तिम वाक्यके ऊपर आटिये ! अग्निमें होमा हुआ द्रव्य देवताओंको कैसे प्रीति कर सकता है । क्या अग्निमें होमा हुआ घृतादि द्रव्य देवताके भोगमें आता है ? यानि उस द्रव्यको देवता लोग खा लेते हैं ? अगर कहोगे, खालेते ह, तो यह बात झूठ है, क्योंकि देवोंका शरीर हम लोगोंसे विचित्र प्रकारका है, वे लोग हम लोगोंकी तरह कवल भोजन नहीं करते । अग्निमें होमा हुआ द्रव्य स्पष्ट नष्ट होता हुआ जत्र मालूम पड़ता है, तो फिर वह द्रव्य, देवोंके खानेमें कैसे आता होगा ? यह विचारणीय है । यदि अग्निको, देवोंका मुँह मानकर देवताओंको आहुत द्रव्यका भोजन सिद्ध किया जाय, तो भी किसी मुरतसे सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उत्तम, मध्यम और अधम देवता लोग, एकही अग्निरूप मुँहसे द्रव्यका भोग करते हुए परस्पर उच्छिष्ट ही भोजन करनेवाले सिद्ध होंगे ! वाह जी वाह ? क्या वेदकी खुशहू ? सचमुच विचारे देवता लोगोंको मुसलमानोंसे भी अधम पतानेवाला वेद सिद्ध हुआ । निदान मुसलमान लोग मिलकर एकही पात्रमें खाते हैं, परन्तु वेदने तो एक ही मुँहसे देवता लोगोंका खाना मजूर रखवा । और भी देखिये ! कि एक शरीरमें बहुत मुरत तो किसी जगहपर सुन भी सकते हैं, मगर, बहुत शरीरमें एक मुँह सरैया असंभव ही है, फिर भी असंभव बातोंको पतानेवाले वेदकारको कैसा समझना चाहिये ? तथा और भी सोचनेकी जगह है कि बहुत देवोंका एक ही मुँह माननेपर पूजा आ-

दिसे आराधित किया हुआ एक देव, और निन्दा आदिसे अपमानित किया हुआ दूसरा देव, एक ही मुखसे पूजक-निन्दक पुरुषको अनुग्रह वा निग्रह वाक्य कैसे बोल सकेंगे ? । पाठकगण ! जब देवताओंका मुंह अग्नि माना, तब देवताओंके दूसरे अवयव भी अग्निकी तरह कोई न कोई मूर्त वस्तु माननेही पड़ेंगे, तबतो देवता लोग अदृश्य होही नहीं सकते । फिर पिशाचादिको अदृश्य कहनेवाले सनातन वैदिक ग्रंथ कैसे प्रामाणिक माने जायेंगे ? । क्या ज्यादाह कहें, इतना तो सोचो ! कि अग्निमें हर-किसमकी विष्टादि चीजें पड सकती हैं, फिर अग्निको देवोंका मुख मानना यह देवोंकी दुर्दशाही करनी है । ऐसे ऐसे बहुत अप्रामाणिक वचन वेदोंमें प्रकट हैं । तत्त्वदृष्टिसे देखते हुवे हमें नहीं मालूम पडता है कि वेदोंका रचयिता महात्मा विशुद्धज्ञानी हो । वस ! वेदही जब अशुद्ध ठहरा, फिर वेदानुयायी दर्शन वा मतान्तर कैसे शुद्ध होसकते हैं । क्योंकि छद्मस्थ दृष्टिरागी पंडितोंने वेदोंकी श्रुतियोंके भिन्न भिन्न अर्थ निकाल कर वा समझकर दर्शन पद्धति खड़ी करदी है ! इसी प्रकारसे अद्याऽपि वैदिक धर्मोंकी धारा चली आरही है । और वर्तमानमें भी उसी प्रकार नवीन २ मजहब वेदानुसारी निकल रहे हैं । सुनिये ! इसी विषयमें एक कवि की कविता—

“ श्रुतयश्च भिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना

नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां

महाजनो येन गतः स पन्थाः” ॥ १ ॥

अर्थः—श्रुतियां परस्पर भिन्न हैं, परस्पर विरोधग्रस्त हैं, और स्मृतियांभी परस्पर विरुद्ध अर्थको बता रही हैं । उन्हींका

रचयिता एक मुनि नहीं है भिन्न भिन्न विचारवाले भिन्न भिन्न मुनियोंसे उनकी रचना हुई है; एवच एक मुनिसे रचना नहीं होनेके कारण किसका वचन सत्य ? किसका मिथ्या ? ऐसा संदेह पैदा होता है । अतएव श्रुति आदिमें प्रामाण्यका निश्चय नहीं होसकता है । इसलिये धर्म रहस्यका पता कहा मिले ? वस ! शास्त्रों की पद्धति को छोड़कर, व्यवहार पवित्र, महानोंसे सेवित, दया-दान देव पूजा प्रभृति प्रसिद्ध ही मार्ग आदरमें लाना चाहिये ॥ देवी महाशय गण ! कविकी कविता, कविका हृदय खूब मालूम हुआ ? विचारा कवि, श्रुतियों के विरोध देखकर उदासीन हो गया, और ऋषियोंके झगड़ों में नहीं फँसा—दृष्टि पक्षपाती नहीं बना । ओर श्रुतिस्मृतियोंसे असंतुष्ट हो कर बहासे निकल गया, व्यावहारिक पवित्र मार्ग के ऊपर आया । देखिये ? अब कहा रही वेदवाणीकी मरुता ? वेद वाणीकेऊपर पानी ही फिर गया । मुनिये ! पाठक वर्ग ! औरभी वेदकी कठिनता, जिसने अपना कर्तृत्वका स्पष्ट उल्लेख भी नहीं दिया, कैसे देव ? देवे तो अपनी ढोल जितनी पोल प्रकट ही हो जाय, हा ? कैसी वेदने घूम मचादी ? कैसा वेदकार बहादुर ? हमें वेदकारकी चतुराई पर मुग्ध होना पड़ता है कि वेदका निर्माण करनेपर भी उसने वेदको अपौरुषेय सनातन पवित्र सिद्ध किया । ओहो ? कैसा विचित्र इन्द्र-जाल ? इस इन्द्रजालने तो ज्ञानी ऋषियोंको भी भ्रमित कर दिया, नहींतो जमिनीय प्रजा, वेदको अपौरुषेय कैसे पोल सकती ? । न जाने जमिनीयनेताको वेदकी पौरुषेयता माननेमें क्या उदर पीटा होती थी ? । क्या सर्वज्ञ सिद्धि प्रसंगसे डरकर वेदको अपौरुषेय माना । वाह ? बड़ी अमल । वेदको अपौरुषेय माननेपर क्या वह डर अब नहीं रहेगा ? अबउय रहेगा ? । मुनिये ? जमिनीयोंकी पुकार :—

“नोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यव-
हितं विप्रकृष्टमेवंजातीयकमर्थमवगमयति, नान्यत्
किंचने-न्द्रियम् ” ॥

अर्थ-नोदना (श्रुति) भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यका-
लिक, सूक्ष्म, और व्यवधानमें आये हुवे, तथा दूर रहे हुवे, सभी पदा-
र्थोंका प्रकाश करती हैं। यह काम इन्द्रियोंसे नहीं होता है।

पाठकगण? ऐसी अद्भुत नोदना, तीनकालके पदार्थोंका
निवेदन किसी पुरुषको अवश्य करेगी, अन्यथा उक्तवाक्य
अप्रामाणिक क्यों न होगा? जब नोदना किसीभी पुरुषको
त्रैकालिक चीजोंको निवेदन करती है. तो वहीं सर्वज्ञता सिद्ध
हुई। अहा? “घट कुट्यां प्रभातम् ” यह न्याय कैसा चरितार्थ हो
गया? क्योंकि सर्वज्ञ सिद्धि प्रसंगसे डरते हुए मीमांसकको वेदकी
अपौरुषेयता मानने परभी सर्वज्ञ सिद्धि सिद्धांतका सत्कार किये
विदुन छुटकारा नहीं हुआ।

प्रिय पाठक? मीमांसक यदि मीमांसक होता, तो ऐसे भ्रम
जालमें नहीं फँसता। किन्तु प्राज्ञेतर लोग अपना मतलब निकाल-
नेकी चतुराई नहीं जानते हैं। कैसे जानें? अज्ञानता और च-
तुराई परस्पर विरुद्ध है। जिन धर्मोंका प्रवाह असर्वज्ञोंसे चला
है, उन धर्मोंके अधिकारि लोगोंको चतुराई कहाँसे प्राप्त हो सकती
है? चतुराई [विज्ञान]का समुद्र सर्वज्ञदेवही होते हैं। उन्हींका उ-
पदेश सर्व प्रकारेण निर्मल होता है। वहाँ लेशमात्र भी दोष नहीं
ठहरता, अतः उनके उपदेशको सादर पीनेवाले लोगोंको चतु-
राई [विज्ञान] सुलभ है, किन्तु मांसभक्षणका उपदेश करनेवाले
जैमिनीको किस जगहसे चतुराई मिलसकती है?। याग धर्मका

वहना लेकर मासभक्षणको उचित समझनेवाले जैमिनि मुनि का हृदय अवश्य उन्नत कठिन होना चाहिये । जो मास भक्षण, कुदरतसे मनुष्य जातिके भक्षण योग्य नहीं, तो फिर मनुष्योंके लिये मास भक्षणकी नवीन कुदरत जैमिनिको कहाँसे मिली, यज्ञानुष्ठान, पशुमारण बिना क्या होई नहीं सकताथा, जिससे पशु मारणको जैमिनिने धर्म समझ लिया । हा ! कैसा घोर पाप ? । क्या सनातन पवित्र धर्म, पशु मारणमें ही ठहरा है, याते पशु मारण रहित ही याग धर्मको ऋषिलोगोंने मजूर न रक्खा । न जाने हिंसाको धर्म मानने वालोंने पशु रक्षाको क्यों धर्म समझा होगा ? और 'अहिंसा परमो धर्मः' इस वाक्यका सत्कार कैसे किया होगा !

देखिये ! ऋषिके सुभाषित—

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंच्रुवा ।
 यज्ञोऽस्य भूत्यै सर्वस्य तस्माद् यज्ञे बधोऽबधः ॥१॥
 औपध्यः पशवो वृक्षास्तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा ।
 यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्त्युच्छ्रितं पुनः ॥२॥
 मधुपर्के च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि ।
 अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रैत्यब्रवीत् मनुः ॥३॥
 एवर्थेषु पशून् हिंसन् वेदतत्त्वार्थविद् छिजः ।
 आत्मानं च पशूंश्चैव गमयत्युत्तमा गतिम् ॥४॥
 द्वा मासौ मत्स्यमांसेन त्रीन् मासान् हारिणेन तु ।
 औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पंच तु ॥ १ ॥

षणमासान् छागमांसेन पार्षतेनेह सप्त वै ।

अष्टावेणस्य मांसेन रौरवेण नवैव तु ॥ २ ॥

दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः ।

शशकूर्मयोर्मांसेन मासानेकादशैव तु ॥ ३ ॥

संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन तु ।

वार्ध्नीणसस्य मांसेन तृप्तिर्द्वादशवार्षिकी ॥ ४ ॥

अर्थ—खुद ब्रह्माने यज्ञके लिये पशुओंको बनाया है । यह यज्ञ जगतकी विभूतिको पैदा करनेवाला है । इस लिये यज्ञमें पशुबध, बध नहीं है । औषधी पशु वृक्ष तिर्यञ्च और पक्षि, यज्ञके लिये मरणमें पहुंचे हुवे उच्च गतिमें जाते हैं मधुपर्क, यज्ञ, और श्राद्धादि कर्मोंमें पशुओंकी हिंसा करनी चाहिये । इन पूर्वोक्त प्रयोजनोंमें पशुओंको हणता हुआ वेद पंडित ब्राह्मण, अपनी आत्मा और पशुओंको उत्तम गतिमें गमन कराता है ।

दो मास पर्यंत मच्छ मांससे पितृलोगोंको तृप्ति होती है । और तीनमास तक हरिणके मांससे, चार मासतक भेड़ोंके मांससे, पांच मासतक जंगली कुकड़के मांससे, छ मासतक बकराके मांससे, सात मासतक सफेद हरिणके मांससे, आठ मास तक काले हरिणके मांससे, नव मास तक रू रू अर्थात् एक प्रकारके हरिणके मांससे, दश मास तक जंगली सुवर और भैंसाके मांससे, ग्यारह मास तक सुस्सा तथा कछुवाके मांससे, बारह मास तक खीर और गायके दूधसे तृप्ति होती है, और बारह वर्ष तक बूढ़े बकराके मांससे पितृ लोगोंकी तृप्ति होती है ॥

वाचक ! ये श्लोक किसके हैं ? ये श्लोक उसी महर्षिके हैं, जिसकी तारीफ खुद वेदकारने भी की है, इसका नाम है—मनुजी ।

वास्तवमें देखा जाय, तो वेदोंका बनानेवाला एक पुरुष नहीं है, किन्तु बहुत ऋषियोंकी लिख छोड़ी हुई श्रुतियोंका, व्यासजीने सगृहीत—एकत्रित करके ऋग्-यजु-साम और अथर्ववेद, इन चार विभागोंमें विभक्त की, अब समझिये ! विचारक महाशय !, कहा रही ईश्वरकी रचना ? । इन्साफभी ना कहता है कि निराकार ईश्वरसे शब्दरचना नहीं बन सकती । वही उपदेशक—वक्ता है, जो कि शरीर वाली है । ईश्वर जब शरीर रहित है, तो फिर ईश्वरके मुँहसे शब्द ध्वनिका निकलना कौन विद्वान् मान सकता है ? । अशरीरी ईश्वरको जब मुँह ही नहीं है, तो वह कैसे उपदेश दे सकता है ? , इससे यह साफ मालूम पड़ता है कि वेदोंका उपदेशक ईश्वर नहीं है, किन्तु असर्गज्ञ न-पि गण है ।

जन्तक घातक कर्मकी वर्गेणाएँ आत्माके ऊपर लग रही हैं, तन्तक वह पुरुष महर्षि—परमर्षि ही क्यों न हो ? , मगर असर्गज्ञ ही है । उसका स्वतन्त्र उपदेश निःसंदेह प्रमाणरूपसे ग्रहण नहीं किया जा सकता । सत्सामें रहे हुए पुरुषको तन्ही सर्वज्ञता मिल सकती है, जब कि उसकी आत्मासे घातक कर्म सर्वथा नष्ट हो जाय, मगर वैदिक विद्वानोंके हिसाबसे सर्वज्ञता पाना असम्भवही मालूम पड़ता है, क्योंकि पहले तो कोई सच्चा सर्वज्ञका उपदेश ही नहीं है कि जिसके जरीयेसे कर्मोंको नष्ट करनेका उपाय मालूम हो सके । तत्सार प्रवृत्ति बन सके । कौन ऐसा देहधारी सर्वज्ञ, माना है कि जिसके उपदे-

शसे, प्रजाको धर्मका वास्तविक भान हो ? । हमारी समझमें, वैदिकसृष्टिसे एक भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वेदान्ति लोग तो खुद ही शरीरधारीको सर्वज्ञ माननेसे नाराज हैं । और नैयायिकोंके अभिप्रायसे जब मुक्ति ही जडमयी है, तो संसारस्थ-पुरुषको सर्वज्ञता कैसे मिल सकती है ? यह सीधी बात है कि मुक्ति पाने पर भी अगर सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा न हो, तो संसारमें रहे हुए पुरुषको तो सर्वज्ञता मिले ही कहाँसे ? अगर च संसारमें सर्वज्ञताका उदय माना जाय, तो मजाल नहीं है कि फिर वह सर्वज्ञता मुक्ति मिलने पर आत्मासे भाग जाय । इसीसे (जडमय मुक्तिवादसे) यह सबूत हुआ कि नैयायिकोंके विचारसे संसारस्थ पुरुष कभी सर्वज्ञ नहीं हो सकता । वस ! आगया वैदिकोंके घरमें सर्वज्ञका भयंकर दुर्भिक्ष; वतलाईये ! अब कौन रहा सर्वज्ञ—उपदेशक ? जो कि उपदेश द्वारा धर्मका प्रकाश कर सके, क्योंकि निराकार ईश्वरसे तो कुछ उपदेश आदि होही नहीं सकता, और असर्वज्ञ ऋषियोंके उपदेश प्रामाणिक नहीं माने जा सकते । अब कहिये ! पाठक प्रवर ! वेद किसके बनाये ठहरे ? , वैदिक मतका सूत्रधार कौन रहा ? ; उक्त विचारके आंदोलनसे हमें यह जच गया है कि वेद, सर्वज्ञके किये हुए नहीं है —वैदिक मंत्रोंका उपदेश, सर्वज्ञका किया हुआ नहीं है, और असर्वज्ञ ऋषियोंका वाक्य समूह रूप ही जब वेद सिद्ध हुआ, तो उसकी अप्रामाणिकता निवन्धन, औरभी वेदानुयायि शास्त्र, अप्रामाणिक कहे जाँय, यह स्वाभाविक है ।

वास्तवमें अगर कहने दो ! और दिल नाखुश न हो तो वहांतक हमारी धारणा है कि वेद असर्वज्ञ रचित हैं, इतना ही नहीं, बल्कि वेदोंके रचयिता, एक हो या अनेक हों, दयालु हृदय

वाले नहीं थे, नहीं तो वेदमंत्रोंमें विकराल हिंसाका घयान क्यों होता ?

देख लीजिये ! फिर भी वेदमन्त्र—

“ एष छागपुरो वाजिना पुष्णो भागो
नीयते विश्वदेव्यः ” । (ऋग्वेद संहिता)

यहाँसे लेकर दश पक्ति तक ऋग्वेद पढ़नेसे वेदकारका दयाद्रि हृदय, स्फुट मालूम पड़ जाता है ।

उक्त मन्त्रका सारांश यह है—

घोड़ेके पास यह बकरा, पूषा और दूसरे देवोंके लिये लाये हैं । इस घोड़ेका जो कुछ मांस, मखिया खायेगी, और जो कुछ घोड़ेके मारने वालेके नरोंमें रह जायगा, ये सब घोड़ेके साथ स्वर्गमें जायेंगे । इस घोड़ेके पेटमेंसे जो कुछ कच्चा मांस निकलेगा, वह स्वच्छ करके अच्छी तरह पकाना । घोड़ेके शरीरमें ३४ पासलिया हैं, इनमें ठुरा अच्छी तरह फेर फेरके, कोई हिस्सा बिगड़ने न पावे, अग अलग अलग निकालिये ।

इस प्रकार, ऐतरेय-तैत्तिरीय-शतपथ ब्राह्मण वगैरह बहुत स्थलोंमें पशु-हत्या करनेका घोर घयान किया है । यहाँ कितना लिखा जाय; चारों वेदोंमें, भूरि भूरि, पशुवध करनेके मन्त्रोंको देखते हुए भी जिन महाशयोंका हृदय, वेदोंके ऊपर बैसेका बैसा मोहित बना रहता है, और वेदोंकी ग्रामाणिकताके विश्वाससे फ़ला नहीं समाता, उसमें उनका कोई अपराध नहीं है, अपराध केवल दुराग्रहका है, जो कि अच्छे अच्छे पिचारपुत लोगोंके भी गलेको पकड़ घेठा है ।

महानुभावो ! धर्म एक दुनियाँमें आलादजेंकी चीज है । धर्मके बराबर और कोई अमृत नहीं, और अधर्मके समान कोई विष नहीं है, अब समझिये ! कि अगर अमृतकी जगहपर भ्रमसे विषका सेदन किया जाय, तो कितनी दुर्दशा होगी ? । अतः पुरखता रीतिसे अमृत और विषका फरक समझकर पीछे अमृतका ग्रहण करो, ! और विषको छोड़ो ! । अपने बाप दादे यदि विष खाके मरते आये हों, एतावता अपने को भी विष भक्षण करना चाहिये, यह इन्साफ नहीं कहाता है । इस लिये अकल मंदोंको चाहिये कि पहले अपना मन, मध्यस्थ-उदार बनावें, और सरल रीतिसे, धर्म-रत्नकी खोज करें ।

जिज्ञासु—

बात तो सही है । हिंसा बगैरह दोषोंसे भरा हुआ शास्त्र, कैसे सुशास्त्र कहा जा सकता ? । अब तो एक बौद्ध दर्शनके ऊपर कुछ २ विश्वास रहता है, क्योंकि अब बौद्धदर्शनसे अतिरिक्त कोई दर्शन, सत्य रूपसे मालूम नहीं पडता । निदान जैन दर्शन भी बौद्ध दर्शनकी एक शाखा रूप ही सुना जाता है । वह बौद्ध दर्शन भी यदि अप्रामाणिक होगा, तब तो धर्मका नाम ही कैसे रहेगा ? । हा ! बड़ा कष्ट, क्या धर्म रहित ही जगत् होगा ! । हा दैव ! सत्य धर्मका यदि बिलकुल अभाव होगा, तो इस संसारका शरण कौन होगा ?, मोक्षकी व्यवस्था कैसे बनेगी ?, परलोककी विचित्रता भी कैसे सिद्ध होगी ?, ज्यादाह क्या कहें, पहले जीव ही पदार्थको ठहराना कठिन होगा, वस ! पहुँच गयी नास्तिकोंकी कीर्ति आवाज ।

ज्ञानी—

चार्वाक (नास्तिक) का नाम भी मत लो !, वह तो

जीव, पुण्य, पाप, परलोक, मोक्ष वगैरह अदृष्ट पदार्थोंको मिल-कुल नहीं मानता है। 'नास्तिक तु न दर्शनम्' इस वाक्य प्रयोगसे भी नास्तिक मत, दर्शनोंकी गिनतीमें है ही नहीं। क्योंकि नास्तिकोंके विचार सरासर झूठे हैं। दनियोंमें, एक राजा, एक दरिद्र, एक शेर, एक नौकर, एक सुखी, एक दुःखी, एक धनी, एक गरीब, एक पंडित, एक मूर्ख, इत्यादि अनंत विचित्रताएँ जब मृत्युक्ष दिखाई देती हैं, तो सिवाय पुण्य, पाप, ये विचित्रताएँ किससे सिद्ध की जा सकती हैं? इसलिये इस स्फुट विषयमें ज्यादा दलीलें देनी जरूरकी नहीं समझते।

अब रहा बौद्धदर्शन, उसके भी सिद्धान्त समालोचना करनेपर नहीं ठहर सकते। बौद्धोंके हिसाबसे सब चीजें सर्वथा क्षणिक हैं, मगर एक ही चीज, बहुत दिनपर, बहुत महीनेपर, और बहुत वर्ष पर भी जब-जब 'वही यह है' इस आकारसे पहचानी जाती है, तो यह बात, सब चीजोंको सर्वथा क्षणिक मानने पर कैसे उनेगी? क्या पहले क्षणमें देखा हुआ घट, दूसरे क्षणमें है ही नहीं?, अगर यही बात हो, तब तो जगद्-व्यवहार लुप्त हो जायगा।

बालक भी यह समझता है कि थोड़े दिनोंके लिये किसी मनुष्यके पाससे कोई चीज ली जाती है, वह चीज वापिस उसको अवश्य देनी पड़ती है, परन्तु बौद्धोंके विचारसे लेनेवाला पुत्र, वह चीज मालिकता वापिस कैसे देगा? यहाँ क्यों न कह देगा? कि आपकी चीज लेते वक्त ही उड़ गई, यह चीज तो दूसरी है।

दूसरे क्षणमें सर्वथा अस्तुका नाश मानने वालोंने व्यवहार देवनाका भुँह तोड़ दिया है। अगर बौद्धोंका यह अभिप्राय हो कि सभी चीजें उत्पन्न होनेके समयमें क्षण-विजम्बर स्वभावको लेकर ही पैदा

होती हैं, यदि यह न माना जाय, और यह कहा जाय कि पैदा होती हुई वस्तुका यह स्वभाव ही है—‘थोड़े समयतक ठहरना;’ तब तो वस्तु मात्र नित्य ही वनेंगी—किसी वस्तुका नाश न होगा, क्यों कि मुद्गर-कुठार वगैरह के प्रहार होने परभी ‘थोड़े समय तक ठहरना’ इस स्वभाववाली वस्तुमात्र उस वक्त कैसे नष्ट हो सकती हैं?, निदान, प्रहार होते वक्त भी वस्तुमें उक्त स्वभाव मौजूद ही है। इसके उत्तरमें इतना ही कहना काफी है, कि क्षण मात्र रहनेके स्वभावको लेकर ही पैदा होती हुई वस्तु, दूसरे क्षणमें कैसे नष्ट हो सकेगी?, क्या दूसरे क्षणमें, वस्तुका क्षणमात्र रहनेका स्वभाव कौण खा जायेंगे?। देखिये! प्राज्ञ वाचक! कैसा माकूल उत्तर?।

वास्तवमें तो उत्पाद-विनाश और ध्रौव्य, इन तीन स्वभावोंसे युक्त ही वस्तु वस्तु कहलाती है, यानी वस्तुमात्रमें ये तीन स्वभाव सदातन रहा करते हैं, विना इनके वस्तुत्व ही नहीं बन सकता, यह बात अगाडी जा के खोल देंगे। वस! इस सिद्धान्तकी छत्रछायाका यही प्रभाव है कि वस्तु मात्र, नये नये पर्यायोंसे उत्पन्न, और पूर्व पूर्व पर्यायोंके विनाश होनेसे विनष्ट हुआ करती हैं। और मृत्तिका—सुवर्ण वगैरह अन्वायि द्रव्यसे, ध्रुव—सदातन भी कहलाती हैं।

ज्ञानाद्वैत वादि बौद्धलोग, जगत् में ज्ञानहीको देखते हैं, इनके विचारसे, सिवाय ज्ञान और कोई चीज नहीं है। इसके जवाबमें यही पूछते हैं, कि पृथ्वी, पानी, आग, वगैरह प्रत्यक्ष देखाती हुई चीजें क्यों नहीं हैं?—किस सबूतसे बाहरकी चीजोंका निषेध करते हों!; कहोगे! प्रत्यक्षसे, तबतो अपनी छुरी से अपना शिर काटा ऐसा हुआ; क्यों?, क्यों क्या?, प्रत्यक्षही

उल्टा बाहरकी चीजोंको हाथमें लिये हमारे तुम्हारे आगे फिरता है, फिर भी उन्हें नहीं देखना, यह कितनी अधता कही जाय ? । प्रत्यक्ष प्रमाण ही जब बाहरकी चीजोंको सांगीत कर रहा है तो इसमें और प्रमाणकी कोई जरूरत नहीं है । जी ! प्रत्यक्ष तो भ्रान्त है, क्यों ? , आपहीका—जो यह गोल रहे हो !, यह ज्ञान क्यों भ्रान्त नहीं ? । बाह्य चीजोंके द्वारा व्यापहारिक और पारमार्थिक सभी प्रवृत्तियां बन रही हैं, तिसपर भी इन्हें एकाग्र उड़ा देना, यह बड़ा भारी प्रत्यक्षविरोध दोष बाँझोंके ऊपर थुमारव कर रहा है ।

यह तो निर्विवाद बात है कि ज्ञान मान, किसी न किसी विषयको पकड़े ही रहता है, नहीं तो लोगोंकी प्रवृत्ति नहीं बनती । अगर कहोगे ! कि भ्रमज्ञानका तो कोई विषय नहीं है अर्थात् भ्रमज्ञान निर्विषय है, तो यह कहना गलत है, क्योंकि रस्सीमें साँपका जो भ्रम होता है, उस भ्रममें साँप विषय पड़ा है, यदि कहोगे ! कि जिस जगहपर यह ज्ञान हुआ है, वहाँ कहा साँप बैठा है ? वहाँ तो रस्सी है, इस लिये भ्रमज्ञान झूठा ज्ञान है, तो समझो ! कि इस ज्ञानको जब झूठा ज्ञान कहते हो तो इससे अतिरिक्त और कोई सच्चा ज्ञान अवश्य होना चाहिये, नहीं तो ' यह झूठा ज्ञान है ' ऐसा व्यवहार कैसे होगा ? ।

जब भ्रान्त और अभ्रान्त ज्ञानकी व्यवस्था मजूर रखती गई है, तो फिर बाह्य चीजोंकी सिद्धि, बाँझोंकी गोदहीमें भली भाँती आ बँठी समझी जाती है । क्योंकि भ्रान्तज्ञान वही है, जो कि सद्भूत विषयको छोड़, दूसरे ही विषयको पकड़ बैठे । जैसे रस्सीमें साँपका ज्ञान । रज्जुके ऊपर नजर किये हुए मनुष्यकी (रज्जुका उद्देश करके) ' यह साँप है ' ऐसी जो समझ होती

है, इसका नाम है—भ्रमज्ञान । और अज्ञान्त यानी सच्चा ज्ञान वही है, जो सच्चे विषयको, अर्थात् वस्तुको वस्तुस्वरूपसे ग्रहण करे, जैसे रज्जुमें 'यह रज्जु है' ऐसी समझ । घटको घट, कपड़ेको कपड़ा, पानीको पानी, वृक्षको वृक्ष, पुरुषको पुरुष और स्त्रीको स्त्री समझना, यह अभ्रान्त-सच्चा ज्ञान है ।

अभ्रान्त ज्ञानका जन्म, बाहरकी चीजोंकी सिद्धिके लिये होता है । कहाँतक कहें, भ्रमज्ञान और स्वप्नज्ञान भी अन्यत्र (दूसरी जगहमें) साक्षात् की हुयी चीजहीको विषय करता है । सर्वथा अप्रतीत वस्तुका, न स्वप्नज्ञान, न तो भ्रमज्ञान होता है, यदि सर्वथा असद्भूत चीजका स्वप्नज्ञान वा भ्रमज्ञान होना मंजूर रखते हों ! तो कहिये ! गदहेके सींगका भी स्वप्नज्ञान वा भ्रमज्ञान क्यों न होगा ? इसलिये अभ्रान्तज्ञानकी तरह ज्ञान्तज्ञान भी बाह्यवस्तुओंकी सिद्धि करनेमें प्रबल सबूत है, यह क्यों न माना जाय ? वस ! ज्ञानहीसे बाह्यचीजें आपही आप सिद्ध हो जाती हुई ज्ञानाद्वैत मतको उड़ा देती हैं !

शून्यवादि-बौद्धोंके विचार तो बिना शिर-पैरके आपही आप धूलीमें लेट जाते हैं । शून्य-वादको साधते हुए बौद्ध, अपनी वाक्य प्रणालीको अगर शून्य ही कहेंगे, यानी 'हमारा वचनकुछ चीज नहीं है' ऐसा स्वीकार करेंगे, तो कौन विद्वान् आशा रख सकता है कि उनके शून्य वचनोंसे शून्यवाद सिद्ध हो जाय ? । अगर च अपने वचनोंको सद्भूत मानेंगे, तब तो शून्य-वाद रहा ही कहाँ ? ।

आकाशसे गिरते हुए वज्रको देख, बड़े डरसे इधर उधर भागते हुए भी शून्यवादि-बौद्धने, शून्यवाद-सिद्धांतको कायम किया, यह कितना आश्चर्य ? ।

शून्यवाद अगर सचा हो, तो पत्थर वा वज्र, कोई भी आकाशसे क्यों न गिरे ? ढरना क्यों चाहिये ? गिरता हुआ शून्यरूप वज्र, हमें क्या कुछ कर सकता है ? मगर नहीं, ये सब बौद्धोंके विचार, प्रलाप मात्र हैं, इनसे तो फिर भी वेदानुयायी, छोड़ ब्रह्मवादी, दर्शन कुछ अन्ते हैं, जो कि इनकी तरह खुली आँखोंमें एकदम भरमूठी मूल नहीं फेंकते * ।

स्वामी दयानन्दजी अपने सत्यार्थप्रकाशमें लिखते हैं कि जैन और बौद्ध दर्शन, समान हैं, क्योंकि जैनदर्शनकी तरह बौद्ध दर्शन भी स्याद्वाद-सप्तभगीको मान देता है । मगर स्वामीजीका यह कथन सरासर झूठ है । सिवाय जैन दर्शन, किसी दर्शनमें जा के निगाह कीजिये !, और सब दर्शनोंके ग्रन्थ, पत्र उल्ट पल्ट करके बड़ी मावधानतासे देखिये !, हर्गिज यह बात नहीं मिल सकती कि जैनदर्शनसे अतिरिक्त मतवालोंने स्याद्वाद सिद्धान्तके सत्कार करनेका सौभाग्य प्राप्त किया हो । स्वामीजीने तो क्षुद्र द्वेषानल जगाकर जैनियोंकी ऊपर, नास्तिक शब्दका व्यवहार तक, निन्दा वर्षाई है । मगर याद रहे कि निन्दकोंकी निन्दासे सत्य वस्तुके अशमें कुछ भी आँच नहीं आती । नास्तिक कहनेसे यदि नास्तिक हो जाते हों तो बतलाईए ! दुनियोंमें, बिना नास्तिक हुए कौन बचेगा ? । जिस किसीको नास्तिक कहनेकी बुद्धि, स्वामीजीको हर्गिज नहीं होती, अगर व्याकरण-तद्धित सूत्रका अभ्यास किया होता । मगर हजारों प्रकारके कपट प्रपञ्चोंमें अभ्यस्त भी विद्या चली जाती है, तो फिर मुख चुम्बित विद्या की तो बात ही क्या करनी ? । यह तो साधारण भी व्याकरणपाठी बालक जान सकता है कि परलोक, पुण्य, पाप वगैरह अहट्ट ची-

* यह कथन पदार्थ विद्याके अभिप्रायसे है ।

जोंको जो न मानता हो, वही नास्तिक है, उसीमें अन्वर्थ नास्तिक शब्दका व्यवहार हो सकता है। इतनी छोटीसी भी बात स्वामीजीके ध्यानमें नहीं थी, यही इनकी विद्वत्ताका भ्रमना देख लीजिए !। जैन दर्शनमें जीव, पुण्य, पाप, परलोक, और मोक्ष वगैरहका जैसा वयान किया है, उसका स्वरूप बिन्दु आगे पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करेंगे, ताकि लोग समझ सकें कि आस्तिक्य की सच्ची सीमा अगर कहां ही भी विश्रान्ति लेती है, तो वह जैनदर्शन ही है।

वैदिकदर्शनोंसे जैनदर्शनमें जमीन आस्मान जितना फरक होनेमें अगर कोई भी प्रधान कारण है, तो स्याद्वाद-सप्तभंगी है। इसीसे वैदिक और जैनदर्शनके बीचमें पहाड़ जितना अन्तर रह जाता है, जब यह बात पक्की है, तो सोचो ! कि वही जमीन आस्मान जितना फरक करनेवाला हेतु, जैन और बौद्ध दर्शनके बीचमें क्या नहीं पड़ा है ?, क्या उसे कौएं खागये हैं। जब बौद्धाचार्य, स्याद्वादको बड़ी क्रूर नजरसे देखते हैं, तो फिर वैदिक दर्शनोंकी तरह बौद्धदर्शनभी जैनदर्शनसे हजारों कोश दूर ही क्यों न कहा जाय ?। स्याद्वाद क्या चीज है ? इस बातको सूक्ष्म नजरसे स्वामीजी यदि जानते होते, और बौद्ध दर्शनका शास्त्र एकभी थोड़ासा पढ़े होते, तो स्वामीजीकी इतनी अज्ञानता जगत् जाहिरमें नहीं आती।

जैनदर्शन और बौद्धदर्शन एक नहीं है, इस विषयमें स्याद्वाद नयही जब जोर शोरसे सिंहनाद कर रहा है, तो अल्पज्ञोंके लिखे हुए ऊटपटांग इतिहासका खरनाद कौन अक्लमंद सुनेगा ?। याद रहे कि एक दो छोटीसी बातें मिलने पर दो चीजें, एक कभी नहीं मानी जा सकतीं।

बौद्धदर्शनका प्रणेता बुद्धदेव, जब अपूर्णज्ञानी था, तो

उसके उपदेशमें प्रामाणिकता किस जगहसे आसकती है ? जिसके भावनेत्रमें तिमिर फैला हो, वही, बौद्धदर्शनको निर्दोष देख सकता है, मगर थोड़ाभी निपुण विचार करनेवाले महाशय, उक्त दलीलोंसे बौद्धदर्शनको असंग्रामूल, और अप्रामाणिक समझते हैं।

हमें निष्पक्षपातसे यह कहना जरूरी मालूम पड़ता है कि अन्यदर्शनोंमें—दूसरे धर्मोंमें जो अच्छी अच्छी बातें दिखाई देती हैं, वे जैनदर्शन—अर्हत्प्रवचन रूपी महासागरसे विविध नय रूप, तरंग लहरीके वेगसे उठी हुई ब्रन्धिया हैं।

एक एक नयको सावधारण रीतिसे पकड़ कर निकले हुए बौद्ध और वैदिक दर्शनोंके परस्पर भयकर कलह होनेके समयमें, निरवधारण—सापेक्ष रीतिसे तमाम नयोंको मान देनेवाले महाराजा श्री जैनदर्शनने बीचमें आकर स्याद्वाद—सिंहनादको फूक कर, अपने ओर विजय कपलाको खींच ली। और दिगोदिशि अपना निष्कर्टक, अचल साम्राज्यका सिंहा पैठाया।

इससे पाठक वर्ग जान गये होंगे कि जैनधर्म, बौद्धधर्मकी शाखा नहीं। कहा गागा तैली ? आर रुद्र राजा भोज ? कहा बौद्ध धर्म ? और कहा जैन धर्म ?। एतद् दो बातें मिलनेसे यदि जैन और बौद्ध दर्शनको एक कहा जाय, तो कह दीजिये ! वैदिक दर्शन और बौद्धदर्शनको भी एक, और छुन लीजिये ! उनमें मिलती हुई एक सरीखी सम्भाव्यता बातें—

१ न्याय सूत्रका प्रणेता गौतममुनि है, और बौद्ध दर्शनका भी प्रणेता गौतममुनि है।

२ न्याय दर्शमें ज्ञान—शब्द गौरवको क्षणिक माना है। और बौद्धदर्शनमें तो वस्तु मात्र क्षणिक है ही है।

- ३ न्यायदर्शनमें सर्वज्ञ ईश्वर माना है, और बौद्धदर्शनमें भी सर्वज्ञ ईश्वर माना है।
- ४ न्यायदर्शनमें प्रमाण प्रमेय व्यवस्था रक्खी है, और बौद्धदर्शनमें भी प्रमाण प्रमेय व्यवस्था स्वीकारी है।
- ५ न्यायदर्शनमें मूर्ति पूजा मानी है, बौद्धदर्शनमें तो मूर्ति पूजा प्रसिद्ध ही है।
- ६ न्यायदर्शन, वीतराग अवस्था पानेसे मोक्ष प्राप्ति बतलाता है। बौद्धदर्शनकी भी यही मर्यादा है।
- ७ न्यायदर्शनमें तर्क बगैरहको प्रमाण रूपसे नहीं माना है, बौद्धदर्शनभी तर्क बगैरहको प्रमाण नहीं कहता है।
- ८ बौद्धदर्शनमें हेतुके जो तीन रूप माने हैं, वे तीन रूप भी न्यायदर्शनमें माने गये हैं।
- ९ बौद्धदर्शनमें ज्ञानके प्रति विषयको कारण कहा है, न्यायदर्शनमें भी इस बातको मंजूर रक्खा है।
- १० न्यायदर्शनमें, अर्थापत्ति अभाव बगैरहको भिन्न प्रमाण नहीं माना है, इसी मर्यादा में बौद्ध दर्शन भी बैठा है।
- ११ काणाददर्शनमें प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने गये हैं, उसी तरह बौद्धदर्शनभी उक्त दोनों प्रमाणोंको मानता है। इसी प्रकार सब दर्शनोंके साथ बौद्धदर्शनकी कई कई बातोंसे समानता स्पष्ट ही दिखाई देती है, फिर भी जैसे वैदिकदर्शनोंसे बौद्धदर्शन भिन्न ही है, वैसे जैनदर्शन भी बौद्धदर्शनसे विलकुल भिन्न दर्शन है।

वाचक वृन्द! एकान्तवाद रूपकी चडमेंफँसा हुआ बौद्धमत, जनदर्शनके साथ एक तराजूमें हर्गिज नहीं बैठ सकता। अपनी

माताका पेट तोड़कर जन्म लेनेवाले और मांस भक्षणका उपदेश करनेवाले बुद्धने, अकारण करुणा रत्नाकर, सर्वज्ञ, अर्हन् परमात्मा देवके शासनसे एकान्त विपरीत ही सृष्टि प्रकट की है, यह बात पहिले सक्षेपसे विदित हो चुकी है। अतः परस्पर विरोधी धर्मोंसे दुःखी होते हुए महाजनोंको परम सत्य सनातन श्री वीतराग-धर्मका शरण लेकर अपना दुःख मिटाना चाहिए।

सब दर्शनोंसे विलक्षण, परम शुद्ध, जैनशासन, सासारिक वासनारूपी सांपनीको बश करनेमें एक जांगुली मंत्र है।

परस्पर किसी प्रकार विरोध नहीं होनेसे, तथा सर्वज्ञ कथित होनेसे, एव दया, दान, शील, तप, भावना, श्रम, दम, परोपकार आदि पवित्र उपदेशरूप अमृतकी मुसलबारा वर्षानेसे, और विद्वान् मुमुक्षु महात्माओंके आदर मार्गमें आनेसे, जैनधर्म, परम सत्य—प्रामाणिक सिद्ध होता है।

संसारमें सैकड़ों धर्म प्रचलित होने पर भी परम सुखको देनेवाला एक अनादि धर्म अवश्य होना चाहिए, और उसीका नाम है—वीतरागधर्म। जैनधर्मकी पवित्रता और प्राचीनताके विषयमें जैनोके मन्तव्यही मजबूत स्यूत हैं, क्योंकि जिस दर्शनके सिद्धान्त, विलकुल प्रामाणिक हैं, वह दर्शन, पवित्र और प्राचीन सिद्ध होता है।

जैनागम, जय अनेकान्तवादका प्रतिपादन कर रहा है, तब बौद्ध और वैदिक दर्शनोंने, एकान्तवादको खड़ा किया। सब दुनियाँ, एकान्तवादमें गुम हो गई हैं, तब एक ही जैनशासनने सब चीजोंके उपर स्याद्वादनयका सिका बैठा दिया। स्याद्वादही जैन-दर्शनका अटल लक्षण है। “स्याद्वाद क्या चीज है?” इस जिज्ञासाको अच्छी तरह शान्त करनेकी ताकत इस लघु लेखमें नहीं

है, तौ भी संक्षेपसे यही समझना चाहिये कि एकही वस्तुमें, सत्त्व, असत्त्व, वगैरह अनंत धर्मोंको स्वीकारना उसका नाम है—स्याद्वाद। जैसे एकही पुरुष, पुत्रकी अपेक्षा पिता, और पिताकी अपेक्षा पुत्र होता है, उसी तरह वस्तुमान, स्वरूप अर्थात् अपने रूपसे सत्, और दूसरे रूपसे असत् हैं। भिन्नभिन्न अपेक्षाओंसे भिन्नभिन्न धर्मोंको एक वस्तुमें मानना यही स्याद्वाद शब्दका मतवत्त्व है।

और भी देखिये ! समस्त वस्तु प्रतिकक्षण पलटती रहा करती हैं—पूर्वपरिणामको छोड़कर दूसरे परिणाममें आती रहती हैं। जैसे कुंडलको भांग कर कटक (कड़ा) बनाया जाता है, उसमें पहला कुंडलरूप नष्ट हो जाता है, और दूसरा कटक (कड़ा) रूप पैदा होता है। लेकिन उन दोनों परिणामोंमें सोना तो वैसा का वैसाही रहता है। इसी दृष्टान्तसे सब वस्तु, पूर्वपरिणामको छोड़ नये नये परिणामोंमें दाखिल होती हुई, सदातन चले आते (मृत्तिका वगैरह) द्रव्यको नहीं छोड़ती हैं; वस ! इसी अनुभवसे, उत्पत्ति—विनाश और ध्रौव्य इन तीनोंसे युक्त समस्त पदार्थ समझने चाहियें, और यही स्याद्वाद कहलाता है। कोई पामर लोग कहते हैं कि यह स्याद्वाद संशयरूप बन गया, क्यों कि एक ही वस्तुको सत् भी कहना और असत्भी कहना यही संदेहकी मर्यादा है, जबतक सत् और असत् इन दोनोंमेंसे एक (सत् वा असत्) निश्चित न बने, तबतक सत् असत् इन दोनों रूपसे एक वस्तुको समझना, यह सच्चा ज्ञान नहीं कहलाता। लेकिन यह समझना पामरोंका भ्रमरूप है, क्योंकि एकही वस्तुमें सत्त्व और असत्त्व ये दोनों धर्म वास्तविक हैं। संशयतो वही कहलाता है कि 'यह पुरुष होगा वा वृक्ष होगा' ? यानी पुरुषपन और वृक्षपन

इन दोनोंमेंसे एकका भी निश्चय नहीं होनेसे उक्त ज्ञान संशय कहलाता है । प्रकृतमें वस्तुमात्र, सत् रूपसे भी निश्चित है, और असत् रूपसे भी निश्चित है, जैसे अग्निमें अग्निपन और द्रव्यपनका ज्ञान संशय नहीं कहलाता है, वैसेही एकही वस्तुमें सत्पन और असत्पनका ज्ञान होना उसे कौन संशय कहेगा । जय एक ही पात्रमें कोई भाग उष्ण, और कोई भाग शीत मालूम पड़नेसे एकही पदार्थमें भिन्नभिन्न प्रदेशद्वारा, शीत और उष्ण इन दोनों धर्मोंका रहना मजूर रक्खा जाता है, तो फिर एकही वस्तुमें भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे सत्त्व और असत्त्व इन दोनोंको माननेमें क्या हर्ज है ? ।

क्या रघुनाथ शिरोमणि वगैरह पंडितोंने, एक ही वृक्षमें, वृक्षके मूलको लेकर कपि (बंदर) के सयोगका अभाव अथवा संयोगिका भेद, और शाखाको लेकर कपि सयोगकी विद्यमानता यानी संयोगिपना नहीं माना है ? । जय संयोगिपना और संयोगिका भेद इन दोनों विरुद्ध धर्मोंको, अनुभवसे एकही वृक्षमें सिद्ध रक्खा तो फिर सत्त्व और असत्त्व इन धर्मोंको परस्पर विरुद्ध क्यों समझना चाहिये ? , और एकही वस्तुमें उन्हें क्यों न मानना चाहिये ? ।

क्या वस्तु केवल भावरूप सिद्ध हो सकती है ? हर्गिज नहीं, अगर केवलभावरूप ही वस्तु मानी जाय, तो एक घट वस्तु, पट-रूप-हस्तिरूप—अश्वरूप हो जायगी । सर्व प्रकारसे भावरूप माननेमें, एक ही वस्तुको, विश्वरूप होनेका दोष कभी शान्त न होगा । इस लिये सत् वस्तुएँ अपने रूपसे अर्थात् अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल और भावरूपसे सत्, और पररूपसे यानी परकीय-द्रव्य-क्षेत्र-काल और भावरूपसे असत् माननी चाहियें । जैसेकि द्रव्यसे, घट पार्थिव रूपसे है मगर जलरूपसे नहीं है । क्षेत्रसे, अजमेरमें बना हुआ घट, अजमेरका कहलाता है, किंतु जोधपुरका नहीं । कालसे,

हेमन्तकृतुमें बना हुआ घट, हैमन्तिक कहाता है, लेकिन वासन्तिक नहीं । भावसे, शुक्लघट शुक्ल है, परन्तु काला नहीं ।

पाठक मंडल ! इसका नाम स्याद्वाद है । स्याद्वादको माननेवाले जैनाचार्योंका, समस्त बौद्धादि दर्शनोंको स्याद्वादरूपी प्रचंड बाणोंसे परास्त करके त्रिलोकोमें फैलाया हुआ अपना प्रताप मझाहूर है । दरअसलमें जैनोंके सिद्धान्त पूर्ण मजबूत—परमसत्य होनेसे, उनके उपर किसी दर्शनका आक्षेप सफल नहीं हुआ । जैनदर्शनका सिद्धान्त यहाँ लेशमात्र यदि प्रकाश किया जाय, तौ भी यह प्रबंध मोटा हो जाता है, इसलिये संक्षेपसे समझना चाहिये कि जैनधर्ममें दो प्रकारके पदार्थ माने गये हैं—जीव, और अ-जीव । तथा विस्तरसे पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, और मोक्ष, ये नवतत्त्व हैं ।

उनमें जीव पदार्थ, चैतन्य स्वरूप है । जीवके विषयमें प्रत्यक्षही प्रमाण मजबूत सबूत है । सब प्राणी सुख दुःखके अनुभवद्वारा जीवका प्रत्यक्ष करते हैं । वह जीव, अपने शरीर मात्रमें रहा हुआ है । शरीरसे बाहर जीवको माननेवाले (आत्माको व्यापक माननेवाले) लोगोंकी बड़ी भूल है । क्योंकि, आत्माके सुख-दुःख वगैरह गुण, शरीरहीमें मालूम पड़ते हैं । यह बात ठोही नहीं सकती कि-जिस वस्तुका धर्म, जिस जगह पर मालूम पड़ता है, वह वस्तु, उस जगहसे अन्य स्थलमें भी ठहर सके । दृष्टान्त—जैसे घट, उतनीही जगह पर रह सकता है कि जितनी जगह पर, घटके रूपादि गुण दिखाई देते हों; उसी रीतिसे आत्माके सुखादि गुण, जब शरीरही में प्रतीत होते हैं, तौ फिर शरीरसे अन्यत्रभी आत्माको मानना यह भला ! भ्रम नहीं तो दूसरा क्या ? । जीव अनन्त हैं, उनमें भव्य जीवही मोक्षमें जा सकते हैं, अभव्य जीवोंके लिये संसार अनादि और अनन्त है । भव्यत्व और अभव्यत्व यह आत्माका स्वाभाविक

धर्म विशेष है। भव्य जीव भी अनंत होनेसे, संसारके सब भव्य जीव, मोक्षमें जाने पर, संसार, भव्य जीवोंसे एकदम शून्य हो जायगा, ऐसी शका नहीं करनी चाहिये।

अपने २ किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फल भोगते हुए जीव, संसारचक्रमें, देव-मनुष्य-तिर्यञ्च और नरकगतिमें भ्रमण किया करते हैं।

अजीव पदार्थ पांच प्रकारका है। धर्मास्तिकाय—अधर्मास्तिकाय—आकाशस्तिकाय—काल और पुद्गलास्तिकाय। उनमें जड़ पदार्थ, और जीवोंको गमन करनेमें सहायता करनेवाला धर्मास्तिकाय है। और उनको, स्थिति करनेमें सहायता करनेवाला अधर्मास्तिकाय है। अकाश देनेवाला आकाश पदार्थ प्रसिद्ध है। पदार्थोंके परिवर्तनमें हेतुभूत, काल पदार्थ मशहूर है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, और शब्द, जिसमें रहते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। अतएव शब्दको आकाशका गुण माननेवाले लोगोंकी अल्प बुद्धि प्रकाशित होती है। जो वस्तु अत्यंत परोक्ष है, उस वस्तुका धर्म, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, शब्द यदि आकाशका गुण माना जाय तो आकाश अत्यंत परोक्ष होनेसे, शब्दका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। हम नहीं समझते कि शब्दको आकाशका गुण माननेवालोंने, शब्दको परमाणुका गुण, क्यों नहीं माना होगा? शब्दको परमाणुका गुण माननेमें जो दर चपक रहा है, वह दर, उसको आकाशका गुण माननेमें क्या चला जायगा? हर्षिज नहीं।

पुण्य प्रशस्त कर्म वर्गणाका नाम है। जिससे संसारकी संपत्तियाँ जीवको हासिल होती हैं।

पाप-अप्रशस्त कर्मवर्गणाका नाम है। जिससे संसारमें जीवको बड़ी विपत्ति उठानी पड़ती है।

आस्रव-शुभाशुभ कर्मोंको आत्मामें दाखिल होनेका दरवाजा है।
संवर-कर्मोंको रोकनेवाला एक आत्माका शुभ प्रयत्न है।

बन्ध-क्षीर और पानीके सम्बन्धके बराबर, आत्मामें और कर्मोंके संयोग होनेका नाम है।

निर्जरा-तपश्चर्यादिद्वारा कर्मोंके नाश करनेको कहते हैं।

मोक्ष-समस्त कर्मोंका विलकुल अभाव होनेका नाम है। जिस वक्त आत्मा, समस्त कर्मोंसे विलकुल रहित होता है। उसी वक्त आत्माकी ऊर्ध्व गति होती है, और लोकके अग्र भाग ऊपर जीव, अवस्थित रहता है। वही मुक्तिपुरी समझनी चाहिए। किन्हीं लोगोंका कहना होता है कि अगर समस्त कर्म विलकुल नष्ट हो गये, तो फिर इह लोकमें वा परलोकमें, बन्ध होनेका संभव है नहीं, अर्थात् अकर्मक जीव यहांही क्यों न रहे, ऊपर क्यों जाय ?। यदि कर्म कुछ अवशिष्ट रहा है, तो ऊपर जाने पर भी संसारयंत्र चलता ही रहेगा। मतझव यह है कि समस्त कर्मोंका विनाश होने पर, ऊर्ध्व गमन क्यों होना चाहिए ?। इसके उत्तरमें यह समझना चाहिये कि जैसे एक कुम्भारने अपने हस्तदंडके प्रयोगसे, चक्रको चलाया, फिर वह कुम्भार अपना हस्त दंडका प्रयोग नहीं करता है तब भी वह चक्र, बहुत काल तक चला करता है। वैसे ही कर्मके प्रभावसे घूमता हुआ आत्मा, कर्मके समूल नाश होने परभी, पूर्व वेगवशात् मुक्त दशामें ऊपर जाता ही है। और भी मुक्त जीवकी ऊर्ध्व गति होनेका प्रकार यह है कि जैसे एरंडकी सिंगका बन्ध विच्छेद करनेसे एरंड, एकदम ऊपर आ जाता है, वैसे ही कर्म बन्धका विच्छेद होने पर, मुक्त जीवकी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति प्रकट होती है।

मुक्तावस्थामें जीव, अनंत आनंदमें रमण किया करता है, वह आनंद,

इन्द्रियादिसे किया हुआ नहीं है, क्योंकि मुक्तजीव को, शरीर इन्द्रियादिकका मिलकुल अभाव ही हो जाता है, मगर आत्माका स्वाभाविक-वास्तविक सुखानन्द मुक्तजीवको प्रकट होता है। वह आनन्द, संसारमें कर्मोंसे दया रहता है, इस लिये सासारिक जीवोंके अनुभवमें नहीं आ सकता। अतएव परम आनन्दके उद्देशसे मुमुक्षु लोग, संसारको छोड़कर मुक्तिके साधनोंकी साधना करने लग जाते हैं, मोक्षमें यदि आनन्द (सुख) नहीं होता तो कोई बुद्धिमान् पुरुष मुक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता। मगर सकड़ो बुद्धिमान् लोग मुक्तिके लिये प्रयत्न करते तो हैं, अतः मुक्तिमें परमानन्द मानना न्यायसिद्ध बात है। ज्ञान-सुख वगैरह आत्माके वास्तविक गुण हैं। लेकिन वे गुण संसार अवस्थामें दबे रहनेमें पूर्ण रूपमें प्रकट नहीं हो सकते। जो इन्द्रियादिसे सुख पैदा होता है, वह नैमित्तिक गुण समझना चाहिये, न कि आत्माका वास्तविक स्वाभाविक गुण।

दुःखाभावही मुक्तिका स्वम्भ कहनेवाले पंडितोंके हिसाबसे मूर्च्छा वगैरह सासारिक अवस्थाएँ भी मुक्ति पदार्थ हो जायेंगी। कहनेवाले लोग कहते हैं कि मुक्तिके सुखमें राग रखता हुआ पुरुष, कितनी भी मुक्ति साधनोंकी साधना करे, तौ भी मुक्तिको नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि राग, मुक्तिको रोकनेवाला है, संसार-ग्रन्थको पैदा करनेवाला है। बात तो ठीक है, परन्तु साथ साथ इतना भी समझना चाहिये, कि दुःखाभावरूप मुक्तिके लिये प्रयत्न करता हुआ पुरुष, दुःखका द्वेषी होनेसे कैसे मुक्तिको पायेगा? अगर कहेंगे कि योग-यानमें लीन रहा हुआ पुरुष, किसीके ऊपर छेप परिणाम नहीं रखता है, तो फिर योग-यानमें लीन रहा हुआ पुरुष किसीके ऊपर राग नहीं रखता हुआ मुक्ति क्यों नहीं पायेगा? अतः मानना चाहिए कि मिलोकीमें चारों तरफमें मुरेंद्र-नरेन्द्रोंका

इकट्ठा किया हुआ सुख, मुक्ति सुखके आगे बिन्दु भी नहीं है । पाठको ! ये नव तत्त्व प्रकाशित हो गये, उनके ऊपर पक्का विश्वास रखना, उसे जैन शास्त्रकार सम्यग्दर्शन कहते हैं । और उनका यथार्थ परिचय करना, उसे सम्यग्ज्ञान कहते हैं । जैनदर्शनमें ज्ञानके पांच भेद बताये हैं—मतिज्ञान-श्रुतज्ञान—अवधिज्ञान-मनःपर्याय ज्ञान, और केवलज्ञान । इनमें पहिले दो ज्ञान दरअस्लमें परोक्ष हैं । तौ भी व्यवहारमें सच्ची प्रवृत्ति करानेसे चक्षुरादि जन्य ज्ञानोंको व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा है । वह व्यावहारिक प्रत्यक्ष चार प्रकारका है, अवग्रह-इहा-अवाय-धारणा । ये, मतिज्ञानमें दाखिल किये हैं । और अनुमान-स्मरण-प्रत्यभिज्ञान-तर्क ये भी मतिज्ञानके भेद समझने चाहिये । श्रुतज्ञानमें आगम प्रमाण दाखिल होता है । तात्पर्य यह हुआ कि प्रमाण दो प्रकारका है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका, सांख्यव्यवहारिक—और पारमार्थिक । परोक्ष प्रमाण पांच प्रकारका है—स्मरण—प्रत्यभिज्ञान—तर्क—अनुमान और आगम । इनमें आगमको छोड़कर सब परोक्ष प्रमाण, और अवग्रह-इहा-अवाय धारणा ये सांख्यव्यवहारिक प्रत्यक्षके चार भेद, मतिज्ञानमें दाखिल होते हैं—और श्रुतज्ञान, आगमरूप है । अवधिज्ञान-रूपी द्रव्योंको ग्रहण करनेवाला स्पष्ट वास्तविक प्रत्यक्ष है । मनके पर्यायोंको ग्रहण करनेवाला मनःपर्याय ज्ञान, वास्तविक स्पष्ट प्रत्यक्ष है । और सर्वज्ञ पन है दूसरा नाम जिसका, ऐसा केवलज्ञान, समस्त लोक-अलोक-का युगपत् (एक कालमें—एक साथ) सदैव स्पष्ट प्रकाश किया करता है । इस विषयमें गंभीर विचारणा यदि करनी हो, तो यशोविजयजी गुरुदेवके बनाये हुए ग्रन्थोंको देखना चाहिये । और विशेषावश्यक टीका का अमृत रस पीना चाहिये । एवं नन्दि टीकाको निभालनमें लाना चाहिये ।

जैनशास्त्रमें, नय सात प्रकारसे माना है। एक देशको ग्रहण करनेवाले, दूसरे अशके साथ विरोध नहीं रखने वाले अभिप्राय विशेषको नय कहते हैं, उन सात नयोंके नाम—

नैगम सग्रह-व्यवहार-ऋजुसूत्र-शब्द-समभिरूढ-एवभूत। इनमें, पहिले तीन द्रव्यार्थिक हैं। और पिछले चार पर्यायार्थिक हैं। और नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, ये चार अर्थनय कहलाते हैं। और आसिरके तीन, शब्दनय कहलाते हैं।

प्रमाण और नयका वाक्य, अपने विषयमें प्रवृत्त होता हुआ, विधि और प्रतिषेधसे, सप्तभङ्गीका अनुसरण करता है। देखिये सप्तभङ्गी—

‘स्यादस्त्येव घटः’ १ ‘स्यान्नास्त्येव घटः’ २
‘स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव घटः’ ३ ‘स्यादवक्तव्यमेव’ ४
‘स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेव’ ५ ‘स्यान्नास्त्येव स्याद-
वक्तव्यमेव’ ६ ‘स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येव स्यादवक्त-
व्यमेव’ ७

अर्थ—‘वस्तु’ (वस्तुमात्र) अपने द्रव्यक्षेत्र काल और भावसे है (सत् है) १। और परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावसे नहीं है (असत् है) २। वस्तुमात्र, कथंचित् है, और कथंचित् नहीं है, यह क्रमसे विधि निषेध कल्पना ३। युगपत् (एकमात्र) विधि निषेधकी कल्पनासे, वस्तुमात्र कथंचित् अवक्तव्य है ४। विधि कल्पना और युगपत् विधि निषेध कल्पनासे, वस्तु कथंचित् सत्, कथंचित् अवक्तव्य कहलाती है ५। निषेध कल्पना और युगपत् विधि निषेध कल्पनासे, वस्तु कथंचित् असत्, कथंचित् अवक्तव्य कहलाती है ६। क्रमतः विधिनिषेध कल्पना तथा युगपत् विधिनिषेध कल्पनासे, वस्तु कथंचित् सत् कथंचित् असत् कथंचित् अवक्तव्य कहलाती है, ७। यह विषय, स्वाभाविक गभीर दुर्गम है। दर्शन-शास्त्रोंके पारगामी

विद्वान् लोग भी इस विषयमें मुग्ध ही रहा करते हैं। जैनदर्शनकी प्रक्रियामें निपुणता रखनेवाले बुद्धिमान् लोग ही इस विषयकी कुछ खुशबू पा सकते हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य वाचस्पति वगैरह विद्वानों-का दिमाग इस विषयमें चकर खा गया है। और विद्वत्ताकी टांग उंची रखनेके लिये-सब दर्शनोंकी पंडिताईका दावा करनेके लिये, जैनोंकी सप्तभङ्गीको यथार्थ नहीं समझ कर, ऊटपटांग रीतिसे उसका खंडन करके अपनी प्रज्ञाका परिचय देनेमें उन लोगोंने कुछ बाकी नहीं रखी है। इस विषयका परिज्ञान करानेके लिये, जैनाचार्योंने बड़े बड़े महार्णव बनाकर विश्वमें विद्या अमृतका प्रवाह फैला दिया है। जैसे-स्याघादरत्नाकर ८४००० श्लोक प्रमाण वादि श्री देव-सूरिका बनाया हुआ अपूर्ण विद्यमान है। सम्मति तर्क-विशेषाव-श्यकभाष्य टीका-अनेकान्तजयपताका-नयचक्र-नन्दी टीका त-त्त्वार्थ टीका वगैरह औरभी बहुत समुद्र अब भी झलक रहे हैं। ऐसे ग्रंथोंको बराबर देखे विदुन स्याघाद सप्तभङ्गीका खंडन करनेवाला पुरुष, खुद आपही खंडित हो जाता है। खंडन करनेवाले लोग, रत्नका भी खंडन कर देते हैं, और काचका भी खंडन कर देते हैं। मगर सुपण्डित लोग, रत्न-काचोंका भेद समझ कर रत्नकी रक्षा करते हैं। रत्नका पालन करते हैं। रत्नसे, अपनी आत्मामें आनन्दकी लहरी दाखिल कराते हैं। इस लिये महानुभावोंको समझना चाहिये कि, रत्न और काचका पहिले इम्तिहान करें, न कि भ्रान्त होकर काचकी जगह पर रत्नको फोड़ दें और फैंक दें।

पाठको ! जैनधर्मके मूल उपदेशक सर्वज्ञ तीर्थंकर देव हैं। वे लोग हर एक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालमें चौईस २ पैदा होते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये कालचक्रके दो विभाग हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमें भी हर एकके छः छः

विभाग है, जिन्हें आरा कहते हैं, अर्थात् छः आरे उत्सर्पिणीके, और छः आरे अवसर्पिणीके होते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी यह सार्थक नाम है, उत्सर्पिणी काल उसे कहते हैं, जिसमें तरह तरहकी सपत्तियाँ षट्ती रहें, और अवसर्पिणी कालमें सपत्तिया घटती जाती हैं। उत्सर्पिणीके जो क्रमसे छः आरे हैं, उनसे विपरीत ढंगवाले छः आरे अवसर्पिणीके समझने चाहिये।

अवसर्पिणीकालमें पहला आरा चार कोडाकोड़ी सागरोपम, दूसरा तीन कोडाकोड़ी सागरोपम, तीसरा दो कोडाकोड़ी सागरोपम; चौथा कम ४७ हजार वर्ष, एक कोडाकोड़ी सागरोपम, पाचवा २१ हजार वर्ष, और छठवा आरा २१ हजार वर्षका है। इनसे जुलटे उत्सर्पिणीके छ आरे समझिये !, अर्थात् उत्सर्पिणी कालका प्रथम आरा २१ हजार वर्ष, और दूसरा आरा २१ हजार वर्षका है, इस तरह शेष चार आरे भी समझ लीजिए !। इस हिसाबसे उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल, दोनों दश २ कोडाकोड़ी सागरोपम प्रमाणवाले हुए। ये दोनों मिलकर २० कोडाकोड़ी सागरोपम प्रमाणवाला एक कालचक्र होता है। ऐसे कालचक्र अनन्त चले गये, और अनन्त चले जायेंगे। कालकी कोई सीमा नहीं है।

वर्तमानमें पाचवा आरा, अवसर्पिणी कालका चल रहा है; जब अवसर्पिणीके चौथे आरेमें चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव काल कर गये, उस समयसे लेकर तीन वर्ष आर साढ़ आठ महीने गुजरने पर पाचवा आरा शुरू हुआ। आज महावीर देवको काल किये २४३९ वर्ष बीत चुके, वर्तमानमें वीर सबत् २४४० है। पाचवे आरेका नाम है—दृषमा, क्योंकि यह आरा दुःखमय है। और इसके पहले जो चार आरे हो गये, उनके

नाम क्रमसे-सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमादुषमा, और दुषमा सुषमा है। और आगामी छठवे आरेका नाम है-दुषमादुषमा, यानी वह आरा महा दुःखमय है। ये जो अंवसापिणीके छः आरोंके नाम बताये, वेही नाम उलटेसे उत्सापिणीके छ आरोंके समझने चाहियें।

प्रति उत्सापिणी और प्रति अवसापिणीमें चौईस ५ पैदा हुए तीर्थंकर देव, अनंत हो गये, और अनन्त होंगे। तीर्थंकर लोगभी पहले हमारी तरह संसारमें भ्रमण किया करते थे, मगर तीर्थंकरके भवके पहले तीसरे भवमें विशिष्ट आत्मबल जगा कर, सुषवित्र तपश्चरणद्वारा तीर्थंकर नामकर्म बांधकर, बीचमें स्वर्गका एक भव कर, मनुष्य लोकमें उत्तम कुलमें जन्म लेकर, परम पवित्र चारित्र-तपके तेजसे कर्मोंको दग्ध करनेके साथ केवलज्ञान (सर्वज्ञता) पा कर, और छुनियाँको तालीम—धर्मकी देके मोक्षमें जा पहुँचे।

तीर्थंकर देव ही धर्मके मूल उपदेशक होनेसे, इनके वचनमें अणुमात्रभी असत्यताका संभव नहीं हो सकता। राग, द्वेष, अथवा मोहसे असत्य वचन निकाले जाते हैं, जिनमें राग, द्वेष, और मोह, ये तीन दोष मूलसे उखड़ गये हैं, उनके उपदेशमें किसी प्रकार दोष रहनेकी सम्भावना नहीं की जा सकती।

जैन प्रवचनमें तीर्थंकरही ईश्वर शब्दसे व्यवहृत किये हैं। और तीर्थंकर तो इसी दिये कहते हैं, कि वे साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका, इस चतुर्विध संघ (तीर्थ)की स्थापना (व्यवस्था) करते हैं। तीर्थंकरके भवमें तीर्थंकर लोग स्वयंबुद्ध हैं, अतएव वे किसीके उपदेशसे ज्ञान पाके, संसारको नहीं छोड़ते—दीक्षा नहीं लेते, किन्तु आप ही खुद स्वयंबुद्ध होनेसे समयपर विपुल साम्राज्यको

स्वतः छोटके परमहंस—परम योगी बनते हैं । तीर्थकरोंके उपदेश देनेकी भूमिका नाम है—समवसरण । वह समवसरण, इन्द्रोंकी आज्ञासे देवतालोग बड़ी अद्भुत रीतिसे एक योजन भूमिमें बना देते हैं, और उतनी जमीनमें कोटाकोटी प्राणी बड़े मजेसे बैठकर ईश्वरकी अमृतसी वाणीका पान करते हैं । ईश्वरकी व्याख्यान परिपद्धमें इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र वगैरह, तमाम जगत्के नायक आते हैं । जन्मसे शत्रुता रखनेवाले जानवरभी उस समय परस्पर भेमी बनके सावधानतासे प्रभुका उपदेश सुनते हैं । पातीस गुणोंसे विभूषित तीर्थकर देवकी देशनाको जानवर तकभी भलीभांती समझ जाते हैं । हाथमें चँवर उलारते इन्द्रोंसे सेवाते हुए तीर्थकर भगवान्की मेघकी तरह गंभीर—ध्वनिको बारह पर्यदाएँ मयूरकी भांती बड़े आनन्दसे पीती हैं ।

इन्हीं (तीर्थकरों)के चरणोंकी सेवासे अनंत महात्मा-लोग कर्मोंसे मुक्त हो गये—सर्वज्ञ बन गये, और मुक्तिमें जा पहुँचे । ये ही ईश्वर, धर्मके मूल—रीज हैं, धर्मके नायक हैं, धर्मके दाता हैं । इन्हींके उपदेशानुसार, महाप्राज्ञ, विशिष्ट लब्धिसपन्न, गणधर-महाराज, द्वादशांगीकी रचना करते हैं । और उन्हीं शास्त्रोंके आधारसे उत्तरोत्तर पैदा हुए गीतार्थ—महर्षि, नये नये ग्रन्थ बनाते हैं । कहिए ! सज्जनो ! धर्मका मूल कैसा मजबूत-भाषाणिक है ? । कैसी सड़कसे जैनधर्मका इस जमानेमें आना हुआ ? । ऐसी ही निर्मल सीधी सड़कसे आया हुआ धर्म, सत्यधर्म कहलाता है ।

उक्त द्वादशांगी (बारह अंगों) मेंसे वर्तमानकालमें ग्यारहही मूल अंग बाकी हैं, बारहवां दृष्टिवाद नामका अंग विच्छिन्न हो गया है ।

सुनिये ! ग्यारह अंगोंके नाम—

आचारांग १ सूत्रकृतांग २ स्थानांग ३ समवायांग ४
भगवती ५ ज्ञातधर्मकथा ६ उपासकदशांग ७ अंतकृत ८ अनु-
त्तरोपपातिका ९ प्रश्न व्याकरण १० विपाक ११

ये ग्यारह अंग साक्षात् गणधर महाराजके बनाये हुए हैं,
और इनके सिवाय, बारह उपांग आदि ३४ सूत्र, जो वर्तमानमें
मौजूद हैं, गणधरोंके अतिरिक्त और (तीर्थंकरके शिष्य-प्रशिष्य)
महर्षिओंके बनाये हुए हैं। ये ४५ सूत्र वर्तमानमें जैन तत्त्वके
मूल खजाने समझने चाहिये।

ये ही मूल आगम, मूल सिद्धांत और मूलसूत्र कहलाते
हैं। इन सूत्रोंके ऊपर गीतार्थ ऋषिओंने चतुरंगी बनायी है—
निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका। मूलसूत्र सहित ये पंचांगी
कहलाते हैं। इनके अनंतर ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर प्रखर विद्वान्
आचार्य हुए, त्यों त्यों उनके द्वारा जैन साहित्यकी बहुत वृद्धि एवं
तरक्की होती गई।

चोईसवां तीर्थंकर श्री महावीर परमात्माके ग्यारह गणधर
हुए, जिनमें प्रथम श्री गौतम स्वामी, और प्रभुके पट्टधर पांचवां
गणधर श्रीसुधर्मास्वामी हुए। वर्तमानमें जितने जैन मुनि हैं, वे
सब सुधर्मास्वामीकी शिष्य सम्प्रदायमें हैं। सुधर्मास्वामीके मोक्षमें
जाने बाद उनके पट्टधर श्री जम्बूस्वामी हुए। इनके मोक्ष जाने
पर मोक्षका द्वार बंद हो गया, इनके अनंतर पंचम आरेकी सख्त
गर्मीके सबवसे कोईभी महात्मा मोक्षमें नहीं जा सका, और नहीं
जा सकता जम्बूस्वामीके शिष्यवर प्रभवस्वामी उनके पट्टधर शैत्य-
भवसूरि, उनके बाद यशोभद्र, संभूतिविजय, भद्रबाहु, तथा
स्थूलभद्र हुए। जम्बूस्वामीके बाद ये छः महर्षि, श्रुत केवलि हुए।

इसी प्रकार उत्तरोत्तर सुधर्मास्वामीकी शिष्यसंपदा, आज

तक लगातार चली आ रही है। ऐसा अविच्छिन्न धर्मका मूल अगर कहाँही पर पा सकते हैं, तो वह जैन सम्प्रदाय ही है। जैन जातिमें एकसे एक बड़े-बड़े हजारों आचार्य—बुरधर विद्वान् होने परभी, किसी अर्हद् वचनमें, किन्हीं आचार्योंका परस्पर विरोध—झगडा नहीं हुआ, यही आर्हत-धर्मकी वज्रलेपायमान प्रामाणिकता—परमार्थ सत्यता झलकती है।

हमें निष्पक्षपातसे यह उद्घोष किये बिदुन नहीं रहा जाता कि जैन शास्त्रोंमें जैसा निष्पक्षपात बयान है, और उसको जैसी निष्पक्षपातरीतिसे जाहिरमें लानेवाले आचार्य हुए, वैसी निष्पक्षपातता, महावीरके शासनको छोड़ अन्यत्र कौन कहाँ पा सकता है?। वैदिक मतमें, जैसे, घापका खडन घेटने किया, गुरुके वचनका खडन चेलेने किया, ऐसा उपद्रव. परमात्मा अर्हन् देवके प्रवचन-शासनमें, आजतक न हुआ और न सुना।

मध्यस्थ दिलसे देखते हुए हमें, दोनों जगह दो बातें अ-द्वितीय ही पायी जाती है—एक इधर अर्हन् देवका वयार्थ उपदेश, और उधर अन्य तीर्थीओंका असद् आग्रह।

प्रतिपक्षि विद्वानोंके समक्षमें भी जैनाचार्य, यह उदार-घोषणा करते आये हैं—अगर ईश्वरकी पहचान करनी हो, तो धीतराग ही को ईश्वर समझना चाहिये, सिवाय धीतराग, और कोई ईश्वर नहीं हो सकता। एव न्यायकी व्यवस्था भी, बिना स्याद्वाद—अनेकान्तवाद, और कोई नहीं है। इसी प्रधान विषयके हजारों ग्रन्थ बनाके, जैन आचार्योंने अपनी चमकीली विद्वत्ताकी रोशनी, चारों ओर छा दी है। और इसीसे हृदयमें चमत्कार पाये हुए अन्य विद्वानोंने भी, अपने ग्रन्थोंमें, जैनाचार्योंकी जो प्रशस्ति रेखाएँ अंकितकी हैं, आजभी उन्हें, सब कोई खुले दिलसे पढ़ रहे हैं।

जैनशासनके प्रभावक—सिद्धसेन दिवाकर, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण, हरिभद्रसूरि, अभयदेवसूरि, मद्भवादिशूरि, वादिवेताल-शान्तिसूरि, वादिदेवसूरि, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य, मलय-गिरि, मलधारिहेमचन्द्र, श्रीहीरविजयसूरि, श्रीयशोविजय उपाध्याय, वगैरह हजारों प्रचंड विद्वान् हुए । एकिले श्री हेमचन्द्राचार्यकी की हुई सवाळाखं श्लोक प्रमाण व्याकरण विषयक रचना अब भी असंपूर्ण मुद्रित-प्रसिद्ध है । इतना ही क्यों ?, न्याय, साहित्य, कोश, स्तुति, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, वगैरह तमाम विषयोंमें भी उस आचार्यकी अद्वितीय पंडिताई, अन्य शास्त्रोंमें तथा वर्तमान जमानेमें मशहूर है ।

वाचकगण ! पूर्व प्रबन्धसे सामान्यतया धर्मका अनादित्व सिद्ध हो चुका है, और जैनैतर धर्मों के साथ जैनधर्मका मुकाबला भी कर चुके हैं, तो अब जैनधर्मके अनादित्व व पवित्रताके विषयमें क्या कोई अक्लमंद शंका कर सकता है ?, हर्गिज नहीं । मैं यह बात दृष्टिरागसे नहीं कहता हूं, परंतु वास्तविक जैनधर्मकी पवित्रता, परमसत्यता, और मोक्षकी साधकता, जैन शास्त्रोंको सुदृष्टिसे देखनेसे निश्चित होती है । यद्यपि “अपनी माताको डाकिनी कोई नहीं कहता” यह कहावत जगतमें मशहूर है, तौ भी मध्यस्थ-धर्मात्मा पुरुष इस कहावतका अनादर करते हुए अपनी डाकिनी माताको जरूर डाकिनी कहते हैं, और यह भी बात है कि अपनी स्वस्थ माताको स्वस्थ माता कहनेवाला पुरुष, आत्म-श्लाघाका पातक नहीं उठा सकता, क्योंकि वस्तुके स्वरूप परिचयमें, वस्तुका वास्तविक हाल प्रकट करना, यह झन्साफसे खिलाफ नहीं है, उसी रीतिसे सत्यधर्मको सत्य कहनेवाला, सत्यधर्मका सत्कार करनेवाला, और सत्यधर्मकी वास्तविक तारीफ करनेवाला मनुष्य, अन्याय प्रवृत्ति नहीं करता

है, इसमें कौन क्या कहेगा ? । सत्य वस्तुका सत्यत्व प्रकाश करना, सत्य वस्तुको लोगोंसे ग्रहण करानेकी कोशिश करना यह तो सज्जनोंका परम कर्तव्य है ।

जैनधर्ममें जीव, ईश्वर, पुण्य, पाप, परलोक, मोक्ष, तपश्चर्या दान, दया, शील, अनुष्ठान, पवित्रता, प्रमाण, न्याय, युक्ति, तर्क, वगैरह सभी बातें जब भरी हैं, तो फिर किस बातसे जैनधर्मकी न्यूनता कही जा सकती है ? ।

देखिये ! जैनधर्मके कानून—

जैनधर्ममें मुख्यत्वेन धर्मके रास्ते, दो प्रकारके बताये हैं— एक साधुधर्म, दूसरा श्रावक धर्म । उनमें साधुधर्म, पांच महाव्रत रूप है—

सर्वथा (करना नहीं, कराना नहीं, और करने वालेको अनुमोदना नहीं) प्राणातिपात विरमण, यानी जीवोंकी हिंसासे दृटना १ । मृषावाद विरमण यानी मिथ्या भाषणसे दूर रहना २ । अदत्तादान विरमण अर्थात् नहीं दी हुयी वस्तुको नहीं उठाना ३ । मैथुनविरमण यानी समस्त स्त्रियोंके ऊपर माता अथवा बहिनपनकी बुद्धि रखना, अर्थात् बिलकुल ब्रह्मचर्य पालन करना ४ । और पाचवां महाव्रत परिग्रहविरमण यानी धन, धान्य, सोना, रूपा, वगैरह द्रव्यको बिलकुल नहीं रखना ५ ।

वर्तमान भारतवर्षमें सत्र धर्मवाले साधुलोगोंकी संख्या अगर गिनी जाय तो करीब १६०००००० होगी । मगर जैनेतर साधुओंकी दशा बहुत शोचनीय दिखाई देती है । जैनेतर साधु-लोग, तमाखु, गांजा, भाग, वगैरह दुर्व्यसनोमें इतने फँस गये हैं कि ज्ञान-ध्यान-सदाचारकी सड़कसे बहुत दूर हट गये । साधु होकरके भी गाजा फूंकना यह कितनी शरमकी बात ? । बतलाना

चाहिये, कौन धर्मशास्त्र, गृहस्थके लियेभी तमाखु-गांजा फूंकना, अनुचित-पाप जनक न फरमाता हो ? । गृहस्थोंके लिये भी गांजा फूंकना महापाप है तो साधुओंके लिये तो कहना ही क्या ? ।

स्त्रीके छोड़ने मात्रसे साधुधर्म नहीं मिल सकता, किंतु साधुके प्रतिष्ठित आचारोंके प्रतिपालनसे साधुपन मिला कहाता है ! बहुतेरे साधुओंकी शिथिलताने यहांतक अपना पद जमा लिया है कि वे लोग गृहस्थसे भी अधिक, सांसारिक उपाधिका भार शिर पर उठाये फिरते हैं । हाथी, घोडा, बगी, खेत, इमारत, खजाना वगैरह गृहस्थ उपाधियोंमें आकंठ डूबे हुये महंतसाधु, गृहस्थ पदसे कितनी उंची हदपर विराजते हैं, यह कहनेकी कोई जरूरत नहीं । संसारको छोड़ साधु बन गये, तौभी रूपचंदजी के फंदमें अगर फँसना हुआ, तो सोचो ! साधुपन रहा कहां ? दौलत रखने पर-भी अगर साधुत्व कायम रहता हो, तो कहिये ! गृहस्थोंने क्या अपराध किया ? गृहस्थलोग स्त्रीके भोगी होनेसे अगर साधु न कहलाते हों तो साधुलोग भी, अगर धनके अनुचर बनेंगे तो साधु कैसे कहला सकेंगे ? । पैसा रखना और साधुपनका दावा करना यह बात तीनों कालमें नहीं हो सकती । वास्तवमें देखा जाय तो साधुको द्रव्यकी जरूरत होनी ही क्यों चाहिये ? क्या भिक्षासे साधुलोग अपना पेट पूरा नहीं भर सकते ? क्या साधुओंको पहिननेके लिये कपडे नहीं मिल सकते ? , जब खानेके लिये भोजन, और पहिननेके लिये कपडे जगह जगह साधुओंके लिये तय्यार हैं, तो फिर किस बात के लिये साधुओंको द्रव्यकी आवश्यकता पडती होगी ? । शास्त्रकारोंका यह फरमाना है कि भिक्षासे अपने शरीरकी यात्रा करते हुए साधु, द्रव्यके संगसे सर्वथा दूर रहें ।

हमारे अनुभवसे, और शास्त्राक वचनसे यह बात स्पष्ट है कि साधुको द्रव्यका जो संग्रह करना है सो साधुके हृदय-मंदिरमें गुप्त बैठे हुए कामदेवकी सत्ताको यथार्थ प्रसिद्ध ही करना है। नहीं तो बतलाना चाहिये—साधुके लिये द्रव्य रखनेका और क्या प्रयोजन हो सकता है ? । साधु, कैसाभी तपस्वी—ध्यानी—क्रियावान् क्यों न हो ? मगर वह यदि द्रव्यके परिग्रहमें फँसा है, तो उसे साधु कौन कह सकता है ? । हम नहीं समझते कि द्रव्यके ऊपर ममता रहते परभी ससारका परित्याग-दीक्षाग्रहण, करनेवाले क्यों करते होंगे ? । अगर साधु हो करके भी द्रव्य रखना मजूर समझते हैं, तो फिर किस लिये साधु होते होंगे ? । ससारहीमें (गृहस्थरूपसे) क्यों नहीं बैठे रहते ? । पधवी उतारके साधुके रगित बत्न पहिनने मात्रसे साधुपन नहीं मिल सकता । हम तो यह उद्घोषणा करते हैं—साधु हो करके यदि द्रव्य रखना मजूर था, तो गृहस्थही रहना अच्छा था, ताकि गृहस्थ धर्मका पालन तो बन सकता । साधु बनके जो द्रव्य रखता है, वह साधुभी नहीं और गृहस्थभी नहीं है, किंतु उसके लिये कुछ घोंडे और कुछ गदहेके स्वरूपवाले खच्चरकी उपमा देनी समुचित समझी जाती है। समझो ! कि बड़े भाग्यके अभ्युदयसे साधुत्व पाया जाता है। वेही साधुपन लेते हैं, जिनकी तकदीरका सितारा चमकता हो, फिरभी (साधु होके भी) यदि द्रव्यका संग्रह करनेकी दुर्बुद्धि पैदा हो—द्रव्य इकठ्ठे करनेकी कोशिश की जाय, तो हाय ! इससे ज्यादा क्या अफसोस बतावें ? , हायमें आया चिंतामणि नहीं सम्हाला ।

साधुका एकही नियम तोड़ने परभी दुर्गति पाना शास्त्रकार-भगवान् फरमाते हैं, तो सोचो ! कि द्रव्य पिशाचको तमाम धर्मोंका भोग देनेवाले साधुकी कौनसी गति होगी ? ।

हमारा यह साफ मानना है कि किसी भी मजहबवाला-किसीभी धर्मवाला साधु क्यों न हो, मगर वह यदि द्रव्यका अनुचर नहीं है, तो उसकी तारीफ है, अखंड मंडलाकारको भजनेवाले लोग अगर रूपचंदजीको नहीं भजते हैं, तो वे शुद्ध धर्मापदेशके कार्यसे, गुरु बराबर कहला सकते हैं। गुरुके गुण बिना योंही गुरुपनकी गद्दी उठा लेनी यह तो चोरीका दोष है। धर्मके उपदेश करनेवाले और उक्त पाँच महाव्रत पालनेवाले ही साधुलोग सच्चे गुरु हो सकते हैं।

वर्तमान (कलियुग) जमानेमें भी जैन मुनिलोग आचार-विचारसे अन्य साधुओंकी अपेक्षा कितने बड़े चढ़े हैं, यह अक्लमंदोंसे छिपा नहीं है।

सूक्ष्म, स्थूल जीवोंकी दया करनेवाले, सत्य-मधुर भाषण करनेवाले। घर घर जाके भिक्षा लेनेवाले, अनुचित लोभ-तृष्णा नहीं रखनेवाले, धातुके पात्रमें तथा गृहस्थके घर पर नहीं जियनेवाले, सौंफ, इलायची लॉग तकका भी संग्रह नहीं करनेवाले, अभक्ष्यका भक्षण नहीं करने वाले, द्रव्यको बिल्कुल नहीं रखने वाले, पैदल गमन करने वाले, स्त्रीका स्पर्श मात्रभी नहीं करने वाले अपराधी पुरुषको प्रायः क्रोधातुर होके शाप नहीं देनेवाले, उचित नम्रतामें रहनेवाले, अपनी क्रियामें यथाशक्ति हमेशा तत्पर रहने वाले, वर्षाक्रतुमें देशाटन नहीं करने वाले, आगका स्पर्श भी नहीं करने वाले, कच्चे पानीका व्यवहार नहीं करने वाले, हरी (सचित्त) वनस्पतिको नहीं छुनेवाले; अपनी प्रज्ञानुसार जैनागमोंको जानने वाले, परोपकार—वैराग्यगर्भित सरल उपदेश देने वाले, ईश्वरके प्रणिधानमें रमने वाले, जैन साधु लोग, साधुके आचारमें, कहांतक बड़े हैं, यह विशेष कहनेकी कोई जरूरत नहीं। ऐसे महात्मा, शांत, दांत, त्यागी, वैरागी, ज्ञानी, परोपकारी,

विवेकी, लोग यदि गुरु नहीं बनेंगे, तो क्या दुरात्मा, क्रोधी, विप-
यी, भोगी, रागी, अज्ञानी, परापकारी, स्वार्थी लोग, गुरु बन
सकेंगे ? ।

सज्जनो ! सोचने पर तत्त्वज्ञान होता है, मगर सोचना बड़ा
कठिन है । गुरुपन अथवा साधुपन कैसा होना चाहिये ? इस वा-
तको सोचो ! सोचने पर पुरुता विश्वास हो सकता है कि वर्त-
मान कलिकालमें भी साधुपनकी उच्च कोटीमें अगर किसीने
उच्च पद पाया है, तो जैन मुनिगण है । अलग्गते जैन
प्रजामें बाजे यतिलोग ज्ञाताचारी ह, और मुँदपर पट्टी बाधने वाले
दूढ़क, तेरापथी लोग, असदाचारी तथा महा गन्दे रहते हैं,
मगर यहाँ उनकी बात नहीं है, क्योंकि वे लोग साधुपदसे
बाहर हैं । परमात्माके शासनके भेमी, शुद्ध श्रद्धालु, शुद्ध उपदे-
शक यतिलोग, फिरभी जैनधर्मके मडलमें बराबर दाखिल है,
मगर दूढ़क और तेरापथी साधु लोग, उत्सूत्र मलापी होनेसे शा-
सनकी निन्दाका पातक उठाते हुए, पहिले समकीतहीसे जय
नाहर है, तो जैनधर्मी होनेकी तो बातही कहा रही ? । जैन नाम-
के व्यवहार मात्रसे जैनधर्मी नहीं कहला सकते; यों तो जैन नाम-
का व्यवहार, शिर पर उठाये हजारोंही मजहब क्यों न निकलें ?,
मगर प्रकृतमें जैनधर्म शब्दसे जो बात अभिप्रेत है, वह बात हुए
विदुन जो जैनधर्मी होना है सो मानो ! इन्द्रका ऐश्वर्य न होने
परभी दरिद्र मनुष्यको, इन्द्र नामसे इन्द्र होना है, वह दरिद्र पुरुष
नाम मात्रसे इन्द्र भलेही रहो, मगर वास्तवमें प्रसिद्ध अर्थके अनु-
सार, इन्द्र, नहीं हो सकता, वैसेही जैन नामको लिये फिरे हजारों
मजहब, खरोद्धोपणसे शोर क्यों न मचा दें, मगर वास्तवमें प्रसिद्ध
अर्थके अनुसार वे जैनधर्मी कभी नहीं हो सकते । यह बात आगे
विशेष खुल जायगी ।

महानुभावे ! कोई साधु भ्रष्ट हो जाय, अथवा अपने (साधुके) आचारोंसे बिलकुल पतित हो जाय, तो उसकी बात यहां नहीं है, मगर जैन साधु जातिका व्यवहार देखना चाहिये । वस ! हो गया पहिला साधु धर्म ।

अब दूसरा श्रावक [गृहस्थ] धर्म—

गृहस्थ धर्मकी योग्यता (ल्याकत) तबही हो सकती है, जब कि ३५ गुण प्राप्त हो जायें । पांतीस गुणोंका विवेचन योगशास्त्र वगैरह ग्रन्थोंमें अच्छी तरह किया है, मगर यहां ग्रन्थ गौरवके डरके मारे नाम मात्र पांतीस गुण बता देते हैं—

न्याय (नीति)से धन पैदा करना १ । शिष्टाचारोंकी तारीफ करना २ । अन्य गोत्रमें पैदा हुए तथा समान कुल और आचार वालेके साथ विवाह करना ३ । पापोंसे डरपोक रहना ४ । देशके व्यवहार मुताबिक चलना ५ । किसीकीभी निन्दा न करना ६ । अति प्रकट नहीं, और बहुत गुप्त नहीं, ऐसे स्थानमें (जहां उत्तम पड़ोसका संग हो) बहुत दरवाजे रहित घर बनाना ७ । सज्जनोंके साथ संग करना ८ । मातापिताकी सेवा करना ९ । उपद्रवके स्थानको छोड़ देना १० । निन्दितकर्मोंमें प्रवृत्ति न करनी ११ । आमदनीके अनुसार व्यय (खर्च) करना १२ । दौलतके प्रमाणमें वेप रखना १३ । बुद्धिके *आठ गुण प्राप्त करने १४ । हमेशा व्याख्यान, धर्मशास्त्र सुनना १५ । अजीर्ण दशामें नहीं खाना १६ । समय पर प्रकृतिके मुआफिक भोजन करना १७ । परस्पर

*शुश्रूषा १ श्रवण २ ग्रहण ३ धारण ४ ऊह ५ अपोह ६ अर्थज्ञान ७ और तत्त्वज्ञान, ये आठ, बुद्धिके गुण हैं ।

वाधा रहित तीन (धर्म, अर्थ, और काम) वर्ग पालने १८ ।
उचित रीतिसे, दीन-कगाल-रुक तथा अनियि, एव मुनिजनोंकी
प्रतिपत्ति (भोजन—वस्त्रदान आदि) करना १९ । हमेशा
उदार दिल रखना, यानी कदापि दुराग्रह नहीं करना २० ।
गुणोंका पक्षपाती बनना २१ । निषिद्ध देश और निषिद्ध कालमें
चर्या (गमनादि) न करना २२ । बलाबलका परिज्ञान करना २३ ।
तपस्वी, महात्मा, ज्ञानवृद्ध लोगोंकी पूजा करना २४ । नाँकर,
सेवक खिदमतगार गुलामका पालन-पोषण करना २५ । दीर्घ
(लंबी) नजरसे विचार करना २६ । विशेष रूपसे अपने चरित्र-
के ऊपर खयाल रखना २७ । उपकारीके उपकारको याद रखना
२८ । लोकप्रिय होना २९ । लज्जालु होना ३० । दयालु
होना ३१ । प्रसन्न रहना ३२ । परोपकारका स्वभाव रखना ३३ ।
काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, और हर्ष, इन छः अन्तरंग (आ-
त्माके-भीतरके) शत्रुओंका सहार करनेकी कोशिश करते रहना
३४ । इन्द्रियोंके परवश न होना ३५ ।

ये ३५ गुण पाने पर मनुष्य, श्रावक—गृहस्थ धर्मकी
व्याकृत हाँसित्व करता है । गृहस्थ धर्म कहो ! वा श्रावक धर्म कहो !
मतलब एक ही है । श्रावक शब्दकी व्युत्पत्ति है—शृणोति हित-
शास्त्रमिति श्रावकः, अर्थात् हितकारि शास्त्रको सुननेवाला, श्रावक
कहाता है, यह, व्युत्पत्ति मात्र है, श्रावक शब्दका मट्ति निमित्त
तो, समकीर्त मूल, पारह व्रत अथवा कोईभी व्रत है ।

श्रावक धर्म-वारह व्रत, ये हैं—

स्थूल प्राणातिपात विरमण १ । स्थूल मृषावाद विरमण २ ।
स्थूल अदत्तादान विरमण ३ । स्थूल मैथुन विरमण ४ । स्थूल
परिग्रह विरमण ५ । (ये, पांच अणुव्रत) ।

दिग् विरति ६ । भोगोपभोग परिमाण ७ । अनर्थदंड वि-
रमण ८ । (ये तीन गुणव्रत) ।

सामायिक व्रत ९ । देशवकाशिक १० । पौषध ११ ।
अतिथिसंविभाग १२ । (ये, चार शिखाव्रत)

अर्थः—गृहस्थोंको सर्व प्रकारेण जीवरक्षा होनी बहुत कठिन
है । पुत्र, मित्र, कलत्र, बन्धुवर्ग, स्थावर-जंगम परिग्रह वगैरहमें
फँसा हुआ श्रावक, सर्व प्रकारेण जीव-रक्षा नहीं कर सकता
तौभी शास्त्रकारोंका यह फरमाना है कि गृहस्थ लोग भी गृहस्थ
धर्मके मुताबिक अवश्य जीवदया पालें, यानी गृहस्थोंको चाहिये
कि निरपराधी दो, तीन, चार, और पांच इन्द्रियवाले जीवोंकी
रक्षाके लिये बराबर ध्यान देते रहें । यद्यपि, घर दुकान वगैरह
वनवानेमें, तथा और भी बहुत आरंभ कार्योंमें व्रत (दो, तीन,
चार, और पांच इन्द्रियवाले) जीवोंकीभी हिंसा होनेका पूरा
संभव है, तथापि “जीवोंको मारुं” ऐसी बुद्धि रखकर जीवोंकी
हिंसा नहीं करनी चाहिये । अलवत्ते राजा महाराजा लोग, दुश्म-
नको शिक्षा देते ही हैं, और युद्धमें हजारों मनुष्य, कतल हो जाते
हैं, अगर शत्रुके सामने युद्ध न किया जाय, तो राजा लोगोंसे
प्रजाका प्रतिपालन नहीं हो सकेगा, उल्टा राजाओंके शिरपर
प्रजाके क्लेश होनेका पातक आ पड़ेगा, इसलिये अपराधी श-
त्रुकी दूसरी बात है, मगर यह बात याद रहे कि निरपराधी जी-
वोंको संकल्पसे नहीं मारना चाहिये ।

कितनेही गवाँर लोंग, सांप विच्छू कौरह जहरसे भरे हुए जीवोंको देखतेही मारनेकी तयारी करते हैं। मगर याद रखो ! कि यह बड़ा पाप है। अपना पराक्रम तुल्य बलवालोंके साथ फैलाना चाहिये, दुर्बलोंके आगे शौर्य प्रकट करता हुआ आदमी दुर्बलही कहाता है। हम नहीं समझते, कि काटनेवाले जहरी जीवोंको, मारनेवाले लोग, क्या समझकर मारते होंगे ? क्या उन्हें एकदम देशसे निकालनेके लिये ?, क्या मारनेसे उनका देशनिकाल हो सकता है ?, घतलाना चाहिये ! उन्हें देशनिकाल देनेका अधिकार किसने किसको सौंपा है ? । याद रखो ! कि जिसदेशमें जहरी जीवोंका मारना ज्यादा होता है, उस देशमें उनकी उत्पत्ति ज्यादा हुआ करती है। सृष्टिवादके हिसाबसे जब सब प्राणी ईश्वरके बनाये हुए हैं, तो फिर कौन किसे मार सकता है। एक ईश्वरसे उत्पन्न हुए सभी प्राणी जब भ्राता (भाई) तुल्य हैं, तो उचित नहीं है कि कोई किसे मारे। ईश्वरकी दी हुई चीजको वे प्रयोजन (फिजूल) खींच लेना, अर्थात् दुर्बल जीवोंकी जान निकास लेनी, यह साफ इरादापूर्वक ईश्वरका गुनहगार होना नहीं है तो क्या है ? ।

“ जीवो जीवस्य भक्षणम् ” अर्थात् जीव, जीवका भक्षण है, इस बातको पकड़े हुए भी दुराग्रही लोग, भक्षणके अयोग्य जहरी जीवोंको क्यों मारें ? । यदि पीडा-तकलीफ देनेसे उनको मारना मुनासिब समझा जाय, तो यह भी बड़ी भूल है, क्योंकि वे जीव, यदि समझपूर्वक काटते हैं, तो समझिये ! कि उनका अपराध, किसी न किसी वक्त पर, जिसको काटा है, उसने जरूर किया होगा, वरना औरोंको छोड़ अमुरुही आदमीको, समझपूर्वक वे कैसे काट सकें ? । अगर बिना समझ, योंही संयोगवशात् जहरी जीवोंके तरफसे किसी आदमीको तकलीफ होवे, तौभी उन

जीवोंको मारना उस आदमीके लिये बड़ी मूर्खताको जाहिर करता है, क्योंकि बिना इरादे किसीकी तरफसे किसीको अगर कुछ कष्ट पहुँचे, तो इसका प्रत्युपकार करना इन्साफसे विरुद्ध है। क्या पत्थरसे शिर फुटे हुए आदमी, पत्थरके ऊपर द्वेष करते हैं। पत्थरका प्रत्युपकार करनेके लिये—तोड़ने—फोड़नेके लिये पत्थरके साथ युद्ध करते हैं ? हगिंज नहीं। अगर कोई पत्थर पर द्वेष करे, तो वह आदमी ही नहीं, गढ़वा है।

इस लिये दोनों प्रकारसे (समझपूर्वक वा योंही संयोगवशात्) काटनेवाले जहरी जीव, हमारे मारनेके काविल नहीं हैं। वेशक ! उन्हें मारना तबही उचित हो सकता है, जब कि एक जीवको मारनेसे दूसरा जीव समझ जाय—शिक्षा पा सके, और काटनेका स्वभाव छोड़ दे। मगर यह बात देखनेमें नहीं आती, तो फिर किस उद्देशसे जहरी जीवोंको मारा जाय ?। समझिये ! काट गये जीवको मारनेसे क्या नतीजा निकालोगे !, कुछ भी नतीजा अगर नहीं निकल सकता, तो फिजूल दूसरे दुर्बलोंकी जान निकाळनी, यह बाह्यातपन नहीं तो और क्या ?।

वास्तवमें—न्यायकी नजरसे तो सृष्टिका निर्माता (बनाने-वाला) कोई भी नहीं है, यानी यह जगत् ईश्वरका रचा हुआ नहीं है। सभी प्राणी निज निज कर्मके प्रभावसे विविध शरीरको लेते हुए संसारवनमें घूमा करते हैं, इसलिये हमें चाहिये कि बड़े जीवोंके ऊपर दया दृष्टि रखा करें। अपराधी भी उन्हींको कष्ट देना अनुचित नहीं समझा जाता है कि जिससे आवश्यक प्रतिफल निकल सकता हो, मगर जानवरोंका वध करनेसे तो कुछभी प्रतिफल दिखाई नहीं देता, तो फिर, उनकी तरफसे अपनेको कुछ कष्ट भी क्यों न पहुँचे ?, उन्हें क्यों मारना चाहिये ?।

निरपराधी पशुओंको मारना तो राक्षस कर्म है, इसमें कहना ही क्या ? । न जाने भारत माताकी तकदीरके सितारे पर किस दुर्भाग्य-राहुका आक्रमण हुआ है कि पहले जमानेमें, जो बात नहीं थी, जो घोर कर्म हम नहीं सुनते, उस घोर कर्मका प्रचार, वर्तमान जमानेमें अस्खलित वह रहा है। प्रतिदिन भारत-भूमिके छोटे बेटे (जानवर-पशु) कितने कतल किये जाते हैं, इसका खयाल करने पर, यह नहीं कह सकते कि भविष्यमें भारत संतानोंके लिये शारीरिक, सामाजिक, और धार्मिक संपत्तिकी झलक, जो कुछ इस वक्त है, उससे कम होती हुई कितने हिस्सेमें जाके ठहरेगी ? ।

बहुतसे लोगोंका कहना होता है कि जैनियोंने दया दया पुकारके सारा देश लूटा दिया, पर यह बात गलत है, दयादेवीका सत्कार करनेसे देश नहीं लूटा जाता, देश, हिंसाहीसे लूटाता है; पहले जमानेमें अनाज, घी, दूध वगैरह चीजें कितनी सस्ती मिलती थीं, बतलाईए ! आज कितने हैं उन्हें सुखसे भोगनेवाले, हमारे दौलतमद भाई साहब, गद्दी, तकिये पर चिपक गये हुए निश्चित आनंद भोगते हैं, परंतु भारतदेवीकी प्रजा-हमारे बन्धुओंकी क्या दशा हो रही है, इसका तो खयाल ही कौन करे ? इतनी दरिद्रता, इतना दुर्भाग्य, भारतमें कहाँसे, किस प्रकार, और कब पैदा ? , इसका विचार करने पर यही स्फुरण होता है कि नीति विरुद्ध, धर्म विरुद्ध प्रवृत्तिका यह जुलम है, जवसे निःसार साहसिक्य, और तामयिक प्रकृति ने अपना पद, भारतमाताके शिरपर पसारा तबहीसे हमारा देश, कगाल दशा पर आया है। जैनियोंके जितने धर्मशास्त्र सम्मत आचार हैं, वे परलोकहीके सुधार करनेमें शामिल हैं, यह नहीं, बल्कि शारीरिक, सामाजिक और दैशिक अच्युदयको भी बढ़ानेमें, बराबर कर्मणमन्त्रप्रयोग हैं। खयाल रहे, जैनियोंकी दया

वगैरह सभी प्रवृत्तियाँ विवेक युक्त हैं, क्या पहले जैनी राजा कोई हुआही नहीं?, अथवा तो उसने राज्य प्रतिपालन निमित्त—प्रजा संरक्षण निमित्त, शत्रुके साथ रण समारोहमें डर खाया—संकोच खाया?, नहीं, अपार कोडाकोडी वर्षोंसे भरतचक्रवर्ति, बाहुबलजी, सगरचक्रवर्ती वगैरह बहुत जैनी राजा हुए, जिन्होंने साठ हजार वर्षतक, षट् खंड—भरतक्षेत्रको साधनेके लिये मुसाफिरी की, और वर्षोंके वर्षों तक, बड़ा भयङ्कर युद्ध मचाया; इतनी दूरका क्या काम?, नजदीकहीका खयाल करें, कृष्ण वासुदेव, श्रेणिकराजा, कुमारपाल राजा वगैरह हजारों राजाओंने, प्रजा संरक्षण निमित्त, शत्रुओंके साथ बराबर रणसंग्रामका सामना किया, जो कि जैनी परम धर्मात्मा थे, मगर खयाल रहे कि फिजूल झगडा रगडाना, व्यर्थ फिसाद बढ़ाना, यह अच्छा नहीं, और इसीका, वर्तमानमें जो कुछ हम सह रहे हैं, प्रतिफल है, इस लिये गृहस्थलोग, गृहस्थ धर्म, और साधुजन साधुधर्मके मुताबिक अवश्य दया पालते रहें; हरएक आरम्भके काममें, यतना—उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति करना, यह दया देवीकी अव्वल उपासना है, बिना दामका यह धर्म, किस सज्जनको न रुचेगा?, बैठो, उठो, सोओ, खाओ, पीओ, चलो. कोई भी काम करो, पर कोई जीव, सूक्ष्म वा बड़ा, मरने न पावे, इसका खयाल जरूर रखना चाहिये, ऐसी महा मङ्गलमयी महा कल्याण करी दया पालनेमें, जब कुछभी शारीरिक परिश्रम उठाना नहीं पड़ता, और फूटी पाईका खर्चभी नहीं होता, तो फिर इस व्रतके आदर करनेमें उदासीन क्यों होना चाहिये, धर्ममाता—दयाके अङ्गोंकी परिचर्या कर धर्मात्मा क्यों न होना चाहिये?, क्या फिर ऐसी धर्म सामग्री मिलनी आप सुलभ समझते हैं?, क्या धर्म बिनाभी भविष्यमें सुख सम्पदाकी प्राप्तिके मजबूत विश्वासमें आप झुल रहे हैं, अगर यही बात

हो तो बतलाईए ' धर्म से मुख पैदा ' होता है, या पापसे ? , अथवा स्वाभाविक ही ? । पाप मे मुख पैदा होना, कोई, गद्दा-तक भी नहीं मान सकता, अन्यथा सज्जन लोगोंका नरकमें और दुर्जनोंका स्वर्गमें जाना कौन रोकेंगा ? । मार पीट करना, बदमाशी करना, दगाबाज करना, येती धर्मकी रूप रेखाएँ किससे आलिंगित न हो सकेंगी, अर्थात् ससार भाग, मृषावाद, बदमाशी चंगरह अनायास सुगम प्रवृत्तियों ही अगर. पुण्यमें यानी सुख उपार्जन में शामिल हैं, तो इस सुख मार्ग में किमका सचरना दुर्घट होगा, किस आदमी को, ये कर्म, दुष्कर होंगे ? , जय, भूलसे भी ऐसे कामोंमें जीवोंको शीघ्रही प्रवृत्ति हुआ करती सबको विदित है, तो कहिये ! नरक गतिको फिर कौन सम्हालगा, सभी स्वर्गमें क्यों दाखिल न हो सकेंगे ? ।

स्वभावमे सुख दुःखका होना तो कौन महामति मान सकता है ? नियम मिश्रण, सुख दुःखकी परस्परता, जो सभीको अनुभव सिद्ध है, कभी नहीं टो सक्ती, यह तो पागल तक भी ममयेगा कि " सुख भिय है, सुख हवेशा मिलता रहे, दाख अनिष्ट है, दुःखका संयोग कभी न हो " जब यही बात है, और सारी दुनियाका व्यवहार चरु, इसी लिये चलता है, तो भला ! यह कौन कह सकता है, कि योही बिना नियम, अव्यवस्थित सुख-दुःखका संयोग होता है हम पूछते हैं कि जो आदमी सुखी है, वह सुखी ही क्यों ? दुःखी क्यों न हुआ ? , और जो रेचारा दुःखी प्राणी है, वह सुखीही क्यों न हुआ, इसको जगह क्या, कि इसीको सुख, और इसीको दुःख, दोनों पुरुष एक ही मुहूर्तमें एक ही योगमें, पैसा पैदा करनेका उद्योग करते हैं मगर, एकको पैसा मिल जाता है, जब दूसरा ठंडकाल सा रहता है, इसका कारण क्या ? । गद्दा, चूहा, मिट्टी, कुत्ता, गाय,

भैंस वगैरह जानवर, जानवर क्यों हुए, आदमी ही क्यों न बने, आदमी, आदमी ही क्यों बने, जानवर क्यों न हुए ?, ईश्वरकी मौज कहोगे, तो हम पूछते हैं कि बिना ही अपराध, जीवोंको ईश्वरने जानवर बनाया, या कुछ अपराध सपन्न कर ?, अगर बिना ही अपराध, ईश्वरने जीवोंको जानवर बना दिया, तो यह बड़ा जुल्म, बिना अपराध दुःख देना, यह किस सृष्टिका कानून ईश्वरने अपने दफतरमें आंक दिया, यह तो सिर्फ़ सुख पुराणकी भण्ण है । कुछ अपराधसे प्राणियोंको जानवर बनाया अगर कहोगे, तो साथ साथ यह भी जरा सा कह दें कि किस बातके अपराधसे ?, और वह अपराध, जानवर ही जीवोंने किया, और दूसरे मनुष्य जीवोंने क्यों न किया ? । और भी अपराध करनेकी बुद्धि, जीवोंको ईश्वरकी तरफसे मिली थी, या जीवोंमें यों ही जाग उठी थी ?, अब्बल तो ऐसी, अपराध अथवा पाप करनेकी बुद्धिको, ईश्वरको चाहिये कि वह हटाता रहे, बुरी बुद्धिका जन्म किसी प्राणीमें न होने दे, जब ईश्वर, सुख दुःख-देनेके व्यवसाय-में पंडिताई चलाता रहता है, तो फिर यह ताकत ईश्वरमें नहीं है कि लोगोंकी दुर्बुद्धिको पैदा होती हुई रोक दे ?, पाप करने हुए पुरुष को, ईश्वर अगर देख ही रहा है, और अनंत शक्ति धारी है, तो फिर, उसे पाप कर्मसे क्यों न हटाता ?, क्या पाप कर्म कराके जीवोंको शिक्षा देना ईश्वर उचित समझता है ? यदि यही बात हो, तो ईश्वर महा अधम ठहरेगा, यह किसके घरका न्याय कि जानते-देखते हुए भी शक्तिमंतको, आदमीसे पापकर्म बंद न करवाना, जान बुझके उसे पाप-कर्म करने देना, और पीछेसे उसे उसके पापका फल देना । राजा महाराजा लोगोंको तो मालूम न रहनेसे चोरी-वदमाशी करते हुए, लोगोंसे बुरा कर्म छोड़वाना नहीं हो सकता, आखिरमें मालूम पडने पर,

चोरोंको राजा लोग गिरा देते हैं। चोरीके वक्तहीमें अगर चौर, राजा या उसके अनुचरोंकी नजरमें पड़ जाय तो, उसी वक्त उसे पकड़ेगा। मगर बड़ा ताज्जुब है, कि ईश्वरको तो जब त्रिलोकीकी त्रिकालकी सभी बातें मालूम हैं, और अनन्त शक्तिमान् है, तो फिर पापकर्म करनेके पहलेही पाप करने वालेको पापमें क्यों नहीं रोकता? यह तो बड़ी बात हुई कि कुँएमें गिरनेकी तय्यारीमें पहुँचे हुए अंधे शरत्को, उतरही गड़ा हुआ देखता आदमी न बचाये, तो जैसा यह आदमी अंधम कहाता है, वैसा ही ईश्वर भी क्यों अंधम न कहावेगा? इस लिये कर्म-राजासे फिरते हुए ससारचक्रमें, ईश्वर, अपना हाथ, जरा भी नहीं डाल सकता, यह बात आगे दूर जाके विशेष खोल देंगे। इस लिये धर्म ही से सुख ही पैदा होता है, यह निःसन्देह निश्चयान्त अपनी आत्मामें पक्का जचा कर अव्यल धर्म, जहिसा-दयापालनी चाहिये। दुनियाकी विचित्र लीला देख गड़ा अचम्भा पैदा होता है कि सुखको चाहते हुए भी लोग, सुखके कारणभूत यमका सत्कार नहीं करते, अगर सुख पाना, हमें पूर्ण मजूर है, तो बिना ही सुखसाधनकी सेवाके, सुख मिल जायगा? कभी नहीं, कारण बिना कार्य कभी नहीं हो सकता, कार्यको साधनेमें कारणको पहचने अग्रगण्य रहना पड़ता है, जब कारणके पेट ही में कार्य गुज रहा है, तो बिना कम्पूगी गगनके, कम्पूगीकी तरफ बिना कारण, कार्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। पेट भरणेके लिये कृतिनी तकलीफ उठाके पाटा पाक बनाना पड़ता है, मगर यह तकलीफ दुःख रूप मालूम नहीं पड़ती, नहीं पड़नेका कारण यही है कि जाखिरमें पट्टी, डे दनादन पूजा करनी है, शरीरके साठे तीन कगोट रोम पर आनन्दनी ज्योति जगा देनेनी है। समारके विपयानन्दकी प्राप्तिके लिये कुछ कष्ट उठाने पर भी यह कष्ट

जब हेश सा नहीं मालूम पड़ता तो भला ! तीन जगत्का स्वामी धर्म--नाथने क्या अपराध किया, कि उसके सत्कार करनेमें थोड़ा सा भी कष्ट, असह्य मालूम पड़ता हुआ, नहीं उठाया जाता । जब धर्म--नाथकी तरफसे मुख सम्पत्तियाँ मिली हैं, और वेफिक्र सुखमय जीवन गुजारते हों ! तो इसकी तरफ कुछ तो खयाल करना चाहिये, समझो ! उपकारीका उपकार भूलना, इसके बराबर मूर्खता और कोई नहीं कही जा सकती ।

जब हम दुःखके बड़े द्वेषी हैं--दुःखसे हजारों कोस दूर भाग जाते हैं, और सुख--अमृतकी खोजके लिये दिन रात सिर पचन करते हैं, तो हमें पहले चाहिये कि दुःखके कारणोंका तिरस्कार करें, दुःखके कारणोंसे हजारों कोस दूर रहें, जब तक अनिष्टके कारणोंका हटाना नहीं होता, तबतक अनिष्ट कभी नहीं हट सकता, समझो ! कि सामग्री रहते अवश्य कार्यका जन्म हो जाता है, इसलिये दुःख पैदा करनेवाली सामग्रीको भी हटानेमें, तनिक सा प्रमाद अगर आ जाय, तो उससे सावधान रहना चाहिये; सुखके लिये, बाहरके सुखसाधनोंकी सेवा करनी जब आवश्यक समझी जाती है, तो बड़ा आश्चर्य है कि सुखका मुख्य साधन, और सुखसाधनोंको इकट्ठे करनेवाले, धर्मकी सेवा करनी आवश्यक नहीं समझी जाती; बिना सेनापतिके सेनाकी तरह, प्रधान कारणके सिवाय, गौण साधन मण्डली, अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं साध सकती । यह अनुभव सिद्ध है, कि सामग्री जूटने पर भी कुछ ही विघ्न ऐसा आके पड़ जाता है कि सधाता हुआ कार्य एकदम बिगड़ जाता, इसका कारण क्या ? यही कारण है कि उद्यम मजबूत करने पर भी धर्मरूपी चन्द्रमामें किसी अधर्म--राहुका आक्रमण जब हो जाता है, तब आध्वोचमें कार्यका भङ्ग हो जाता है, इस लिये महानुभावोंको पक्का विश्वास रखना

चाहिये कि धर्म ही, मुखके और (माता-गौण) साधनोंका अंग-सर अफसर है। यही, मुखको जन्म देनेवाला है, उसे छोड़कर और कोई उपाय मुखके लिये जो राजना है, सो जलथानके लिये, मृदादु जगसे भरे हुए प्रत्यक्ष तालाबको छोड़ मृगतृष्णाकी तरफ दांडना है।

यथा उदा कुतूहल है कि लोग, धर्मका फल, मुखको तो बराबर चाहते हैं, मगर धर्मको नहीं चाहते ? इससे उठकर और क्या मूर्खता बतावें कि आमको नो बहुत चाहने है, मगर आम-वृक्षको उखाट देते हैं। और भी देखो! पापका फल, दुःखको कोई भी नहीं चाहता, मगर पापकर्ममें तो सदा ही कमर कमे हुए रहते हैं, यह कितना अज्ञान, विफलको तो नहीं चाहते, पर विपत्तिसको उठानेकी कोशिश करते रहते हैं।

साँप, विच्छेद, शेर वर्गारहमे हमेशा हम बचनेके ग्यपालमें रहते हैं, हम समझने हैं कि ये जीव, हमें काटने पर बहुत तरु-लीफ देते हैं, इसीसे, इनके बालमें पटनेका डर हमेशा हम रहता है, मगर समझना चाहिये कि जमे इन्हें दुःखदायक समझ कर अपने गह्वर में नहीं रखने, बल्कि धर्म भी जर मनमें उठकर दुःख देने वाला है, तो फिर उसे क्यों न छोड़ना चाहिये ? अपना बड़ा शत्रु, अपना सिर काटन वाला, अपनेको अनादि कालमें दुःख-दातानल पर मृत रहाने वाला, अगर कोई है, तो यही अधर्म-पाप कर्म है। बाल्यमें अगर रुद्ध जाय, तो यही तर-र है कि साँप, विच्छेद, कोट, सज्जन हो नहीं ताट सकता, जिस पर अधर्मका पादल उमर रहा है, उसी अधर्मों पर नरक तरहकी विपत्तियों घुमारन करता हुई दाँती आती है, पुण्यान्माओंके पु-ण्य तेजसे तो साँपभी पुण्यमात्र नो जाता है, हम लिये यह वि-ज्ञान, पुष्ट अर्थमें जाना चाहिये कि दुःख-दुःखकी बाण मा-

मयीका सूत्रधार, धर्म-अधर्म ही है, और इन्हीं दो चक्रोंसे संसार रथका सदातन चलना रहता है, अतः सुखार्थी पुरुष, धर्मका प्रथम मर्म, दयाको अपने कण्ठका गहना बनावे, दयाको अपना कण्ठालङ्कार, नेत्रोंकी कनोनिका, और मस्तकका मुकुट (सिरताज) समझे ।

कितने ही गँवार लोग, जान बुझके मक्खी, जू, बगैरहको मार देते हैं, न जाने इससे इनके हाथमें क्या आता होगा ? । आदमी जब दूध, घी, मिष्ठान्न आदि के अपने शरीरको सोनासा खूब-सूरत बनाते हैं, तो बेचारी मक्खियाँ, अपने शरीरपर बैठ, थोड़ासा रख पीवें, तो इतने मात्रमें उन्हें मार देना यह कैसी अज्ञानता ? क्या वह, प्राणी नहीं है, क्या उसे मारनेसे हिंसा दोष नहीं लगता । अगर उसका अपने शरीरपर बैठना असह्य मालूम पड़ता हो, तो बेशक ! अवश्य उसे उड़ा देना चाहिये । शरीरको गन्दा-मेला-अपवित्र रखना, यह अच्छा नहीं, शरीरकी शुद्धिसे गृहस्थोंका मन भी कुछ निर्मल सा हो जाता है; साधुजन भी वहाँ तक मलिनता और गन्दापन नहीं रखते हैं कि अपने वदन वा कपड़ेपर क्षुद्र जीव पैदा हो जायँ, परंतु कहनेका मतलब यह है कि क्षुद्र जीव, मारने क्यों चाहिये । कोई क्षुद्र जीव अपने वदन वा कपड़े पर बैठ गया हो, तो उसे, धीरे धीरे मारने न पावे, इस तरह हाथमें ले कर बाहर रख देना चाहिये । महानुभावो ! धर्म करनेकी मर्यादा मनके ताल्लुक है, जहाँ मनका बराबर खयाल नहीं, वह काम भी अच्छा नहीं होता । धर्मका कोई रूप रङ्ग नहीं है, धर्म, मनके उपयोगमें बैठा है । जो आदमी हर काममें बराबर उपयोग (खयाल) रखता रहता है, उसको धर्मकी योग्यता प्राप्त हो गई समझो ! सब कुछ काम करो, मगर खयालसे करोगे, अर्थात् कोई जीव मारने न पावे, ऐसा ध्यान

दे के जीव दया पूर्वक करोगे, तो कोई पापका बन्ध नहीं होगा। खूब उपयोगसे काम करते हुए पुरुषमें, अगर अशुभ परिहार कुछ हिंसा हो भी जाय, तो उसमें हिंसाका पातक, उस अप्रमादी पुरुषको नहीं लग सकता बिना खयाल, उन्मत्त चेष्टा करते हुए आदमीसे, अगर जीवों सा न भी हो, तो भी उस प्रमादी आदमीको हिंसा लग चुकी।

जिनके हिसाबमें शरीर व जीव, एकान्त भिन्न (विलकुल जुड़े) हैं उनके मतसे, शरीर नष्ट होने पर भी जीवको हिंसा, नहीं मननेसे न लगेगी। जिनके अभिप्रायसे शरीर व जीव, विलकुल एक ही हैं, उनके विचारसे, शरीर नष्ट होजानेसे सुतरा जीव नष्ट हो गया, तो परलोक आदि सब राग्वंम मिल जायेंगे, इसलिये शरीरसे जीवको कथञ्चित् भिन्न, अभिन्न मानना चाहिये ता कि शरीरका नाश होने पर भी जीवको पीड़ा-तकलीफ आदि बन सकें, और यही हिंसा है, क्योंकि सर्वथा जीवका नाश तो होता ही नहीं, परन्तु पूर्व एवं योनि-गतिको छोड़ नई नई गतिओंमें जीवका जो संचरना होता है, अर्थात् एक एक शरीरको छोड़ दूसरे दूसरे शरीरको जो धारण करना पड़ता है, उसीको, अगर जीवका नाश हुआ कहे तो कोई हर्जकी बात नहीं इसीसे अखण्ड लोग जीव समझ सकते कि जीव नित्य नित्य है, यानी एकान्त नित्य नहीं, और एकान्त अनित्य भी नहीं, क्यों कि जीव का जीवतत्त्व-स्वरूप कभी नष्ट न होने के कारण, जीव नित्य है, और भिन्न भिन्न शरीरको धारण करनेसे जीवके स्वभाव में बहुत कुछ फेरफार हमेशा होता रहता है, इसीसे जीव अनित्यभी मिथ्या है। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि जिसके होते, दुःख की उत्पत्ति, मनका क्लेश, और उस मनुष्यत्व आदि पर्यायका क्षय होता है, यह हिंसा, बुद्धिमानोंको प्रयत्नमें वर्जनी चाहिये।

कितने ही लोगोंका कहना होता है कि हिंसक प्राणियोंको मार देना चाहिये, क्योंकि उन्हें मारनेसे बहुतसे जीवों की रक्षा होनेपर पुण्य होता है, मगर यह विचार विलकुल भद्दा है, बतलाना चाहिये, कौन ऐसे हिंसक प्राणी हैं कि जिन्हें मारनेसे बहुतों का प्रतिपालन होता हो ?, खोजने पर कौन ऐसा प्राणी न मिलेगा, जो कि हिंसा न करता हो ?, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, साँप, मोर वगैरह सभी प्राणी, किसी न किसीके हिंसक है ही हैं, तो क्या सभी प्राणियोंको मार देना मुनासिब समझते हों, यह तो लाभकी जगह मूलसे नुकसान आया। खयाल करो ! कि अहिंसा से पैदा होनेवाला धर्म, किसी भी हिंसा से, क्या कभी पैदा हो सकता है ? कदापि नहीं, जलसे पैदा होनेवाले कमल, आगसे हर्गिज उत्पन्न नहीं हो सकते। हिंसा कैसी भी क्यों न हो ?, मगर वह, यदि पापकी माता हो के बैठी है, तो बतलाईए ! उससे कैसे धर्म वा पुण्य हो सकता है ? वह कैसे पापको नष्ट करेगी ?, क्या मौतका हेतु-भूत जहर, जीवितके लिये कभी होगा ? । कभी नहीं ।

संसार मोचक लोग कहते हैं कि दुःख पाते हुए जीव, मार देने चाहियें, ता कि वे बेचारे दुःखसे फौरन छुट जायँ, मगर यह भी झूठा कथन है, दुःखी प्राणियोंको मार देनेसे, वे दुःखसे छुट जाते हैं, इसमें सन्नत क्या ? आपको किस बृहस्पतिके कहनेसे यह श्रद्धा हुई है कि दुःखी प्राणी, अगर एकदम मार दिये जायँ, तो वे दुःखसे छूट जाते हैं, क्या मरकर फिर और गति होगी ही नहीं, अगर होगी तो अच्छी ही होगी ?। दुःखी जीवोंको मारनेसे वे मरकरके अगर नरकमें चले जायँगे, तो बतलाईए ! उन दुःखियोंको दुःखसे हटाया, या ज्यादा

दुःखमें डाला ? इस लिये ऐसे प्रलाप, कानोसे बाहर ही रखने चाहियें, बिना सन्नत जिस किसीकी कही हुई बात, सच्ची नहीं मानी जा सकती, दुःखी जीवोंको मार देनेसे अगर पुण्य होता हो तो सुखी जीवोंको मारनेसे भी धर्म क्यों कर न होगा ? क्योंकि सुखी जीवभी, सुखके उन्मादमें पाप ही किया करते हैं, इसलिये उन्हें मार देनेसे, वे पाप कर्मसे बच जायेंगे, अतः ऐसे कुचोद्य कुतर्क, जहाँ तहाँ नहीं ढालने चाहियें। धर्मका विचार, सुस्थ हृदयसे सुशास्त्रोंके आधार पर करनेसे धर्मका सचा मार्ग मिलता है।

चार्वाक (नास्तिक) लोग कहते हैं कि शरीरसे जुदा कोई जीव ही नहीं, फिर दयाकी क्या बात करनी ?, मगर यह कहना त्रिलकुल प्रमाणसे बाधित है, किस सन्नत से चार्वाक लोग जीवका निषेध करते होंगे ? यह पहले बतावें, क्या प्रत्यक्ष प्रमाणसे ?, नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो उल्टा शरीरसे अतिरिक्त आत्माको सिद्ध करता है, खयाल करें कि सुख दुःखादिका “मैं सुखी, मैं दुःखी” यह जो आन्तरिक भान होता है, इसमें ‘मैं’ करके किसका ग्रहण होगा ? क्या शरीरका ? नहीं, शरीर तो भूत समूहात्मक है, समुदायमें ‘मैं’ ऐसी एक कर्तृक एकाकार प्रतीति नहीं हो सकती, वस ! यही प्रतीति, भूत समूहात्मक शरीर, और पाँच इन्द्रियोंके अतिरिक्त, ज्ञानजन, चैतन्यस्वरूप अपौरुषिक जीवको सावीत करती है : ।

अगर चे शरीरको ज्ञान सुख वगैरहका आश्रय माना जाय, तो मृतक (लोथ) को भी इनका आश्रय मानना पड़ेगा, जब शरीर ही ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न वगैरहका अधिकरण है, तो फिर शरीरत्व समान रहते, मृतकको क्यों जला देना चाहिये ?, कहोगे ‘प्राण नहीं रहनेसे काष्ठ जैसे दूठे शरीरमें, ज्ञान

वगैरह कुछ नहीं रह सकते, तो बतलाना चाहिये कि प्राणोंके संयोग-वियोग होनेका प्रयोजक कौन है? भूतोंके विलक्षण संयोग ही को अगर प्रयोजक कहोगे!, तो अन्यत्र भी, जहाँ पृथ्वी, जल, आग, वायु, का समुच्चय परस्पर परिणत हुआ है, ज्ञान वगैरह गुण पाने चाहियें, वहां भी जीव-चैतन्य व्यवहार, किससे हटेगा?!

यदि इन्द्रियोंको आत्मा मानी जाय, तो चक्षु इन्द्रिय नष्ट होने पर भी पहले चक्षुसे जो जो चीजें देखी गईं, उनका स्मरण जो होता है, वह न होगा, क्यों होना चाहिये? चक्षु तो नष्ट हो गई, देखा था चक्षु ने, फिर चक्षु के अभावमें देखी हुई चीजका स्मरण, चक्षु को तो होवे ही कहाँसे? ।

दूसरी इन्द्रियाँ भी उसका स्मरण हर्गिज नहीं कर सकतीं, क्यों कि चक्षुकी देखी हुई चीजको दूसरी इन्द्रियाँ कैसे स्मरण कर सकें? एक आदमीकी देखी हुई चीजका, उसे न देखा हुआ दूसरा आदमी क्या स्मरण कर सकता है? कभी नहीं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने छुआ, मैंने गन्ध लिया, मैंने स्वाद लिया, इन पांच इन्द्रियोंके पांचों, रूप वगैरह विषयों के ग्रहणमें, कर्त्ता, (विषय भोक्ता) 'मैंने' इस आकारसे जब एकही मालूम पड़ता है, तो फिर इन्द्रियोंमें जीवतत्त्व कैसे सिद्ध हो सकता है?, अगर इन्द्रियाँ ही जीवतत्त्व होती, तो बतलाईए! "जिस चीजको मैंने देखा था, उसीका इसवक्त मैं स्पर्श करता हूँ" ऐसा दर्शन, और स्पर्शन, दोनोंके एक ही कर्त्ता विषयक भान कैसे होता?, इस लिये भूत समूह, और इन्द्रियोंसे जुड़ी एक व्यक्ति, शक्ति, अवश्य माननी पड़ेगी, और वही आत्मा, जीव, चेतन, ज्ञानवन वगैरह पर्याय नामोंका शक्य, अभिधेय, वाच्यार्थ है ।

अनुमान प्रमाणसे भी आत्मा बराबर सिद्ध है, मगर अनुमान तो नास्तिकों को सम्मत नहीं, इसलिये अनुमानका प्रयोग

करना व्यर्थ ही समझते । हमें बड़ा अचम्भा होता है कि नास्ति-कोंको अह, लडकोंसे भी क्या कम होगी ? कि वे धूम देखनेसे आगको मालूम नहीं कर सकते; बतलाना चाहिये, धूमके देखने से अदृष्ट आगका जो मानसिक ज्ञान होता है, अर्थात् जहाँ धूमकी अविच्छिन्न शिखा देखी कि झट यह मालूम हो जाता है, कि यहाँ आग जरूर होनी चाहिये, यह जो भान होता है, वह सशय रूप है, या निश्चय रूप ? । अगर सशय रूप कहोगे, तो सशय होनेका कारण बताना चाहिये, जब कि आगको ठोड धूम कहीं जुदा नहीं रहता, तो फिर धूमके देखनेके बाद, आगके अभाव (नहीं होने) का अज्ञ, जो सशय-ज्ञान रूप तराजू की एक तुला पर झुल रहा है, वह काहेको झुलेगा ? । सशय तो तब ही जाग उठता है कि दो धर्मोंसे, एक धर्मकी निश्चायक पुष्ट समूत न दिखाई दे, जैसे कि घन अधिकारसे स्पष्ट न दिखाई देती दूर बत्ति, उँची, कुछ चौड़ी, चीज पर यह सन्देह जरूर जाग उठता है, कि यह वृक्ष होगा, या आदमी ? , क्यों कि यहाँ पर, मनुष्य, और वृक्ष के, कुछ समान धर्म, दिखाई देने, और उसके नियमित विशेष धर्म न दिखाई देनेसे, ऐसा ज्ञान पैदा हो जाता है, जोकि दोहरी की तरह वृक्ष, और मनुष्य, दोनों तरफ लहरता है, मगर प्रकृत में धूम देखने से आगके सन्देह होने का कामही क्या ? कौन सी ऐसी आँच लगती है कि धूमकी जगह पर आगका निश्चय, अच्छी रीतिसे न हो सके । जब समझने वाले यह समझते हैं कि धूम, आगका कार्य है, और कार्य, सिवाय कारण, कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, तो फिर, वे लोग, जिस जगह धूम को देखेंगे, वहाँपर उनको अग्निका निश्चय होने में कुछ देर लगसकती है ? नहीं, तो चार्वाक लोग, यह कैसे कहते हैं, कि अनुमान कोई प्रमाण नहीं, जब धूम के दर्शन द्वारा आगका

निश्चय ही होता है, न कि संशय, तो फिर वह निश्चय, सत्यरूप होने से, कुछ न कुछ प्रमाण ही सिद्ध उहरता है, प्रमाण में भी, वह, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, यह तो स्फुटही है, रहा, अनुमान, अनुमान वह चीज है, कि जहाँ जिस वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं होता, वहाँ दूसरी चीज के (जो कि उसको छोड़ रहती ही नहीं) द्वारा उसका निश्चय करना, इसी रीतिसे, धूमके दर्शन द्वारा आगका जो सत्य निश्चय, होता है, वह अनुमान ही सावीत होता है, और ऐसा निश्चय, लडके तक भी कर लेते हैं, तो क्या चार्वाकों से नहीं हो सकेगा ?, जब ऐसा निश्चय होना, नास्तिकों को मंजूर है, तो नहीं चाहते हुए भी उनके गलेमें, अनुमान प्रमाण का फांसा बराबर आ गिरा ।

इस अनुमान प्रमाणसे भी—ज्ञानादि गुणों द्वारा उनके अनुरूप आश्रयकी सिद्धि होती हुई, मूर्त्त पौद्गलिक शरीर आदिको हटाकर जीव ही में विश्रान्ति लेती है ।

आगम प्रमाणसे भी आत्मा वखूबी सिद्ध होता है, और अनुमान प्रमाणकी तरह उसे भी प्रमाण माने विदुन चार्वाकों (नास्तिकों) और बौद्धोंको छुटकारा नहीं है; जब सत्य शब्दसे सत्य अर्थका संवाद होता ही है, और दुनिया भरका व्यवहार शब्दद्वारा चला ही करता है, तो फिर शब्दको अप्रमाण, नास्तिक व बौद्ध लोग, काहेको कहेंगे ?, ठगनेवाले आदमीके शब्द, यद्यपि अप्रमाण होते हैं, परंतु इसीसे शब्द मात्रमें प्रमाणताका तिरस्कार नहीं हो सकता, वरना प्रत्यक्ष भी प्रमाण नहीं बचेगा, क्या प्रत्यक्ष भी झुठा नहीं होता ?, साँपमें रस्सीका, मृगवृष्णिकामें तालावका, विजली लाइटमें चन्द्रमाका, सफेद कपडमें कागजका, धोले कागजमें कपडेका, वृक्षमें आदमीका, हल्दीमें पीले रंगका जो प्रत्यक्ष होता है, वह क्या सच्चा है ?, नहीं, तौ भी जैसे और प्रत्यक्षोंमें संवा-

दित्व देख प्रत्यक्षको प्रमाण, माना गया है, जैसे ही और शब्दों में सवाद देख, शब्दको भी प्रमाण क्यों न मानना चाहिये ? अन्यथा अर्ध जरतीय न्यायकी चदवृ लेनी पड़ेगी ।

सब आस्तिक दर्शनोंके आगम, आत्माको जब सांगीत करते हैं, तो एक ही चार्वाकका किया हुआ, आत्मवाद खडन, किस बुद्धिमानको असरकारक होगा ? । सब विद्वानोंका, आत्मतत्त्वपर जय पुरता विश्वास है, तो एक चार्वाकका, आत्मवाद खडन अमामाणिक ही सिद्ध होता है । बहुत महाजनोंकी, जिस बातपर मजबूत सम्मतियों जुटती है, तो, उस बात पर एक आदमी अगर विरुद्ध अभिप्राय दे देवे, मगर उसकी एक भी नहीं सुनी जाती, इसलिये आत्मवाद पर, नास्तिकोंका विरुद्ध आक्षेप, आस्तिक विद्वान् गणोंके सामने कुछभी सफल नहीं हो सकता; यह विषय जितना स्फुट-स्पष्ट है, उतना ही युक्ति चर्चाके ढेर-से भरा है, मगर यहाँ इसको स्वतन्त्र स्थान नहीं दिया है. जिससे कि पूर्ण रीतिसे वाद-प्रतिवादकी कोटियाँ इस विषय-पर, लहरावे ।

उक्त सक्षिप्त दलीलोंमे आत्मा जय निःशङ्क सिद्ध है, तो उसकी, प्राणोंके वियोग कर देनेसे, जो हिंसा होती है, उसका परिहार कर दिया व्रत पालना चाहिये ।

यदि दया व्रतको अपने हृदयका आभरण न धनाया, तो कितना भी दम, देवभक्ति, गुरु सेवा, दान, अण्ययन, तप वगैरह किया करो, मगर सब निष्फल्ही है । क्या अफमोस बनाये, शम, शील, और दया ह मजबूत मूल जिसका, ऐसे धर्मको ओढ मन्दोने हिंसाको भी धर्ममें शामिल रख ली, मगर तत्त्व तो यह है कि किर्मा भी कामके लिये कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिये, कैंसा भी समझकर कैंसी भी हिंसा अगर करोगे, तो वह पा-

पहीका मूल है, दुर्गतिको जन्म देनेवाली है । जो पुरुष, जीवोंको अभयदान देता है, उसको जीवोंसे भय नहीं रहता । अहिंसा, (दया) सब भूतोंकी माता है, अहिंसा, प्राणिओंको हित करनेवाली है, अहिंसा, संसाररूपी मारवाडमें अमृतका तालाव है, अहिंसा, दुःख दावानलको शान्त करनेका भ्रमर-श्याम घन मेघ पटल है, और अहिंसा, भद्रभ्रमणरूप रोगसे पीड़ाते हुए लोगोंकी परम औषधी है ।

ऐसा, दया देवीका वात्सल्य रहते पर भी कितने ही गँवार लोग, अपने पुत्रके पोषण के लिये, अथवा लडका पैदा करनेके लिये, या अन्य किसी मतलबके लिये देवीके आगे पशुको शस्त्र प्रहारसे मार कर वलिदान चढ़ाते हैं, परंतु यह महा पापी पन है, अपने पुत्रके लिये पशुके पुत्रको मार देना यह कितनी अधमता, और पागलपन ? । आदमी को जानवर मारनेका हुक्म क्या ईश्वरसे मिला है ? जिससे कि बिना ही विचार जानवरोंके ऊपर एकदम शस्त्र फिराते हैं । क्या जगत्की माता देवी, अपने पुत्रका वलिदान चाहती है ?, देवी, जगत्की माता हो के भी जगत्के अन्तर्गत पशुको (अपने छोटे पुत्रको) मार देना, अपने नजरहीके सामने पशुका गला काटना, क्या पसंद करती है ? हर्गिज नहीं । देवीको भोग चढ़ाने के लिये और मालपाक मिष्ठान्न क्या नहीं मिल सकते, उन्हें क्या कौएँ विलकुल खा गये हैं ? । देवी, पशुके शिरका वलिदान अगर अन्तःकरणसे चाहती हो, तो बतलाई-ए ! उसके पास पशु बांधकर, मन्दिरके द्वार वंदकरने पर, रातको वह, पशुको क्यों भोगमें नहीं लाती ? । भक्त लोगोंकी, देवीके पास पशु चढ़ानेकी जो इच्छा वा प्रतिज्ञा थी, वह तो इस प्रकार करनेसे बराबर पूरी हो सकती है, फिर पशुकी जान, फिजूल क्यों लेनी चाहिये, समझो ! जीवोंको दुःखदेना, जीवोंको मारना,

जीवोंको कतल करना, यह किसी हालतमें धर्म नहीं हो सकता, अन्यथा सब लोग, आपस आपसमें लड़ाई कर, एक दूसरेको मारकर, धर्मात्मा कहे जायेंगे। धर्म तो क्या? कुछ भी चाहना, कुछ भी मनोरथ, हिंसा से सिद्ध नहीं हो सकता, उलटा दुःख ही दुःख उठाना पड़ता है। देवी, कोई मानुषी नहीं हैं, किमनुष्योंकी तरह कवल भोजन करेगी। जब, देवी हमारी तरह कुछ भी खाती-पीती नहीं, तो हम नहीं समझते कि किस विचारसे, किस मनसे, किस उद्देशसे, उसको पशुके शिरका भोग दिया जाता होगा।

हमतो वहाँतक कहते हैं कि कैसी भी आपदा, कैसा भी कष्ट, कल आता हो, तो आज ही क्यों न आवे?, मगर धर्मको छोड़ अविर्भूतकी बगलमें क्यों घुसना चाहिये। सर्पके मुँहसे जर कुछ निकलेगा, तब रिप ही, वैसे ही हिंसा-अधर्मसे कभी अच्छी बात, सुखका नाम नहीं निकल सकता, जो चीज हमारी दी हुई है, अथवा जिस चीजमें हमारा अधिकार है, उसीको हम कथ-चित् उठा सकते हैं, मगर पशुओंके प्राण, हमारे दिये हुए नहीं, उनपर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं, तो फिर प्रकृतिके ताल्लुक उनपर, हमारा आक्रमण कैसे हो सकता है? उनको हटा देना, पशुओंकी आत्मासे जुदा करना, यह काम हमसे कैसे हो सकता है?। दूसरेकी की हुई घटनाको तोड़देनेका शासन, हमें जब मिला ही नहीं, तो फिर हम पशुओंको मारते हुए इरादा पूर्वक बड़े गुनहगार बहरते हैं, और इस अपराधकी सजा प्रकृतिके राज्यमें अवश्य मिके मिट्टुन नहीं रहेगी, इसलिये, परम पवित्र, अनादि-प्रधान, दया धर्म अवश्य पालना चाहिये, वह, अगर हमसे रक्षित होगा, तब ही हमारी रक्षा करेगा, और दीर्घ आयु, खूबसूरत रूप, आरोग्य, और इज्जत, वगैरह सम्पदाओंसे भेट करावेगा। ज्यादा क्या कहें?, पर्वतोंमें मेरु, देवता-

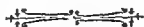
ओंमें इंद्र, राजाओंमें चक्रवर्त्ती, ज्योतिषोंमें चन्द्र, वृक्षोंमें कल्प-
वृक्ष, ग्रहोंमें सूर्य, और जलाशयोंमें, समुद्रकी तरङ्ग, सब व्रतोंमें—
सब धर्मोंमें—सब नियमोंमें—सब गुणोंमें, दया—अहिंसाही अधि-
पति पदवीको शोभा रही है, और यही वास्तविक मनुष्यत्व है, इ-
सके सिवाय आदमीका जीवन, व्यवहारमें राक्षसके बराबर मगहूर
है, इसलिये छोटे प्राणिओं, और विशेषतः बड़े जानवरोंको तो
जरूर दया नजरसे निहालना चाहिये। गौ, भैंस, और बकरी व-
गैरहकी रक्षा होगी तो भारतकी सन्तानकी जो शारीरिक निर्वल-
ता, और दिमागकी कमजोरी, वर्त्तमानमें बढ़ रहीहैं, वह धीरे धीरे
अवश्य पलायन करती जायगी। बड़े जानवरोंकी जो रक्षा करनी
है, यह सिर्फ धर्म ही न समझें, बल्कि देशकी उन्नतिका भी परम सा-
धन है, जैसे गौकी रक्षा अति आवश्यक समझी जातीहै, वैसे गद-
हे बैल वगैरहभी अवश्य रक्षित होनेके काबिल हैं, उनसे खेत व-
गैरहका अत्यावश्यक काम बहुत अच्छा पूरा पडता है। यह दया
धर्म कैसा उमदा है ! कि दया, कि दया, और देशका अभ्युदय।
हमारे भारतवासियोंको इस बातपर जरूर ध्यान खींचनेकी अत्या-
वश्यकता है, और देश भक्तोंको, पशुरक्षा पर कमर कसके आ-
होम प्रवृत्ति करनेकी भूरिभूरि सविनय अनुरोध और सूचना है।

एतावता गृहस्थोंके लिये दयाव्रत पालनेका नियम यह
निकला—

निरपराधि त्रस जीवोंको संकल्प (हननेकी बुद्धि)
से नहीं मारें; मगर उसमें भी, अनिवार्य कारण आ पड़े, तो वह
बात न्यायी है, इस प्रकार पहिला स्थूल प्राणातिपात विरमण
व्रत पूरा हुआ ॥

दूसरा मृषावाद विरमण व्रत—

किसी भी वक्त मृषावाद—असत्य वचन नहीं बोलना चाहिये, समझो ! कि मृषावाद बोलनेका प्रयोजन ही क्या है ? क्या सत्य वचन बोलनेसे कोई शिर काट लेता है ? शिर भी क्यों न काट ले ? मरना कितनी गार है ? एकवार जत्र मरना ही है, तो फिर मरनेसे डरना क्यों ? अर्धका पल्ला पकड़कर जीना अच्छा, या धर्म कर, अर्थात् धर्मके प्रतिपालनके प्रसङ्गमें मरना अच्छा ? इस जीवनका थोड़ासा आराम उठानेके लिये हम जो असत्य भाषा बोलते हैं, तो वह आराम—वह जीवनकी मौज क्या कायम रहेगी ? हाँगिज नहीं, झूठ बोलो ! या सच बोलो !, यह जीवन चला जानेवाला है, इसमें कोई शक नहीं, जत्र यही बात है, तो फिर सच बोलकर धर्म ही का उपार्जन क्यों न करें, ता कि परलोकमें सुख सम्पदाएँ तो मिले; जो आदमी असत्य बोलता है, उस आदमीका व्यवहारमें, कोई, विश्वास नहीं करता, असत्य वचनसे लघुता, निन्दा, जगत्में पसरती है, और, “अज शब्दका अर्थ बकरा है” इतने ही मात्र असत्य वचनसे बछुराजाकी तरह नरकगति होती है । बुद्धिमानोंको चाहिये कि प्रमादसे भी मिथ्या भाषण न करें । जिससे, प्रचण्ड पवनसे, महा वृक्षोंकी तरह, कल्पाणके खम्भे भी चूर्ण हो जाते हैं, वह मृषावाद, भयङ्कर वेतालकी तरह प्राणीयोंके सत्र पुण्योंको लुरूप बनाता हुआ, कैसे आदरणीय हो सकता है ? असत्य वचनसे, वैर, शिरोध, झगडा, अविश्वास, पथाचाप, और राजाके अपमान, गंगे रह बहुत दोष उत्पन्न होते हैं, यह बात, आम्बोंके सामने वनती हुई सत्रको विदित होने पर भी, जो अज्ञानी, पद पदमें मृषावाद-

का दुर्व्यसन नहीं छोड़ते, वे धर्मके सच्चे प्रेमी ही नहीं हैं । धर्म, धर्म, कहनेसे धर्मात्मा नहीं बन सकते, किंतु धर्मकी क्रियाका, यथा योग्य आदर करनेसे धर्मात्मा बनते हैं । जो अज्ञानी कहते हैं कि हमें धर्मात्मा नहीं बनना है, तो उन्हें पापात्मा ही रहने देना चाहिये, धर्म, कोई जबर दस्तीसे नहीं कराया जाता, जिनकी तकदीरका सितारा चमक रहा हो, वे ही सज्जन, धर्मकी सड़कके मुसाफिर हो सकते हैं । जगत्में पापी लोगोंका ढेर है, पर धर्मात्मा थोड़े हैं, जिनका अन्तःकरण, भीतर ही, संसारकी प्रचण्ड गर्मीके जुलमसे संतप्त—व्याकुल होता है, वे ही, धर्मरूपी सुधाको पीनेके लिये, मुनिजनोंके पास चले जाते हैं, और बड़े प्यासे होनेसे, आकण्ठ धर्म सुधाको पी कर प्रफुल्लित मुखकमल, विकस्वर रोम, और रक्त वर्णवाले बनजाते हैं । धर्मका कोई मूल्य नहीं, अगर मूल्य है भी, पर वह मूल्य, सम्राट् तक महाराजाधिराजोंको नहीं मिल सकता, जब दरिद्र, कंगाल आदमी भी धर्मको खरीद कर सकता है, धर्म एक स्वमनोगम्य, अगोचर, अद्भुत, आनन्दमय, चीज है, पर उसका अनुभव-प्रकाश सबको नहीं हो सकता, इसलिये शास्त्रकारोंने, जीवोंमें, धर्मकी वास्तविक रोशनीको जगानेके उद्देशसे, दया, सत्यवचन वगैरह दीप शलाकाएँ प्रकाशित की हैं, इन्हें जो स्वीकार नहीं करते, वे, अपनी आत्मामें धर्मकी रोशनी हर्गिज नहीं जगा सकते, इसलिये दया व्रतके बाद मृषावादके परित्याग करनेका यह उपदेश चला है । तान्त्रिक दृष्टि करने पर मृषावादके चार भेद हैं, भूतनिन्हव १, अभूतोद्भावन २, अर्थान्तर ३, और गर्हा ४ । उनमें प्रथम भूतनिन्हव, यानी सद्भूत पदार्थका अपलाप करना (नहीं है, ऐसा कहदेना) । जैसे, आत्मा नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, परलोक नहीं, मोक्ष नहीं, वगैरह । दूसरा अभूतोद्भावन अर्थात् असद्रूपको मान लेना, जैसे,

आत्मा सर्वत्र व्यापक है, इत्यादि । तीसरा अर्थान्तर, यानी दूसरी चीजको दूसरी कह देना, जैसे गायको घोड़ा कहना । चौथा गर्हा-मृपावाद, तीन प्रकारका है—एक सावत्र व्यापारका प्रवर्त्तन कराना, जैसे, 'खेतका कर्षण करो!' दूसरा अप्रिय, जैसे 'अधे पुरुषको अधा कहना,' तीसरा आक्रोश करना, जैसे 'अरे व्यभिचारिणीका पुत्र' इत्यादि तिरस्कार गर्भित आक्रोश करना । अगर सर्व प्रकारसे मृपावादका परित्याग करना न बन सके, तो इतनी बातोंका मृपावाद तो जरूर वर्जना चाहिये—एक कन्या विषयक गप्प, १ । गाय विषयक गप्प, २ । भूमी विषयक गप्प, ३ । अपने पास किसी आदमीकी रखली हुई चीज (सुवर्ण आदि) का अपहार करना, उसे वापिस नहीं देनेके लिये नाना प्रकार प्रयत्नयुक्त कहना, ४ । और झूठी साक्षी देना, ५ । इन पाँचों में और सभी प्रकारके बड़े बड़े मृपावाद शामिल ही समझने चाहिये । ये मृपावाद बड़े भयङ्कर, और इस जन्म व परलोकमें अति दारुण दुःख विपाकसे भेटानेवाले हैं । भूखा मरना बहत्तर है, कगाल रहना अच्छा है, यशोवृद्धि न होना ठीक है, वापदादोंकी कार्य प्रणालीसे नीचे उतर जाना उदा है, व्यवहार पद्धतिका प्रतिपालन, न बन आये तो, नहीं करना उचित है, मगर पूर्वोक्त पांच प्रकारके, और उनके अन्तर्गत और बड़े मृपावाद, दृष्टि विषय महा सर्पकी तरह कभी नहीं सेवने चाहिये, इनके सेवनसे अपार दुःखराशि उठाना है, और उनके नहीं सेवनेसे, अगर कगाल स्थिति हो, तो इसी जन्ममें थोड़ासा कष्ट उठा कर, परलोकमें बहुत आनन्द प्राप्त करना है । मगर यह तो अयश्व खयालमें रहे कि दुष्ट हालाहल मृपावादका पट्टा पकड़कर यदि कोई धनी होना चाहे, तो कभी नहीं हो सकता, अगर च हो जाय, तो भी कहां तक? थोड़े ही मुद्दत तक । भयङ्कर मृपावा-

दका अनुचर वन, चिरस्थायी, प्रासाद-रमणी-वगीचें ऐशआ-राम उडाना, यह कभी स्वप्नमें भी सम्भावना नहीं हो सकती?, ऐसी सम्भावना, स्वप्नमें क्या, जागृत अवस्थामें अगर हो भी जाय, तो भी उसको फलवती होना, आकाशके फलवान् होने के बराबर है, इस लिये मृषावादका संग कदापि करना नहीं चाहिये ।

यहाँ यह शङ्का उपस्थित हो सकती है, कि मृषावाद विरमण वगैरह सभी व्रतों, अहिंसा-दयारूपी वागके रक्षण करनेका किला होनेसे, मृषावाद विरमण व्रत अर्थात् सत्य वचन भी, 'मृग किस तरफ चले गये?' ऐसे शिकारी लोगोंके पूछने पर वहाँ खड़ा रहा जानकार आदमी, अगर नहीं बोलेगा, और 'मैं नहीं जानता हूँ' इत्यादि कुछ मृषा बोल देगा, तो बेलाक ! उसकी तरफसे मृगोंकी हिंसा बच जायगी, मगर सत्यव्रतके भङ्गका दोष, वैसेका वैसे ही उसको शिरपर उठाना पड़ेगा, अगर चे, वह, सत्य व्रतके प्रतिपालनका मन पक्का रखेगा, तो वह खुद जीवहिंसाका प्रयोजक बननेसे हिंसा पापसे पातकी ठहरेगा, यह तो और भी ज्यादा नुकसान, तो ऐसे प्रसङ्गपर किस प्रकार वर्तना चाहिये, जिससे कि हिंसाका प्रयोजक न बननेके साथ सत्यवादिपन रक्षित रहे? ।

ऐसे प्रसङ्गपर अगर विवेक पूर्वक मौन करनेसे काम सर-जाय, तो अच्छा है, नहीं तो जानते हुए भी पुरुषको उस वक्त साफ उलटा बोल देना चाहिये कि "मुझे नहीं मालूम" । ऐसा कहनेसे मृषावादका पाप नहीं लग सकता, क्यों कि मृषावाद विरमण, यानी सत्यव्रतमें सत्य शब्दका यह तात्पर्य है कि सद् अर्थात् भूतों (जीवों)को हितकारी-हित करनेवाला, अर्थात् जीवको क्लेश होनेका कारणभूत नहीं, ऐसा जो वचन है, वही सत्य है, इस लिये उक्त प्रसङ्गपर, जो उलटा बोलना है, वह, सत्य श-

वदके अर्थानुसार, सत्यव्रतका रत्तीभर भी उल्लंघन नहीं करना है, बल्कि सत्यव्रतकी मर्यादाया शामिल है ।

जो महाशय, मोक्षके मार्ग-ज्ञान, क्रियाका मूलभूत, सत्य-वचनही बोलते हैं, उनके चरणोंके रेणु कणोंमें पृथिवी पवित्र रहती है । सत्यव्रत रूपी धनसे सपन्न जो सज्जन, मृपावाद विलकुल नहीं बोलते, उन्हें, भूत, प्रेत, सर्प, वगैरह कुछभी कष्ट नहीं पहुँचा सकते । धैर, विरोधका कारण भूत, धर्म भेदी, असूया जनक, शङ्काका स्थान भूत, कर्कश, ऐसा वचन, पृष्ठने परभी नहीं बोलना चाहिये । धर्मका अवश होता हो, क्रियाका लोप होता हो, स्व सिद्धान्त के अर्थका अनर्थ हो जाता हो, तो, उसका प्रतीकार करनेके लिये, बिना पृष्ठेभी शक्तिमान् पुरुषको अवश्य समुचित बोलना चाहिये । समझो ! कि प्रहारका चिन्ह तो शान्त हो जाता है, परन्तु दुर्वचन-तिरस्कार वचनके चिन्ह को शान्त होना बड़ा ही मुश्किल है । चन्दन, चन्द्रकी रोशनी, चन्द्रमणि, मोतीकी माला वगैरह, जितना आल्हाद नहीं दे सकते, उतना आल्हाद, सत्य वाणीसे प्राप्त होता है । चाहे, शिखी हो, वा मुण्डी, जटाधारी, नग्न, अथवा प्रगुठ तपस्वी हो, मगर वह अगर असत्य वादी होगा, तो निन्दाका पात्र ही है । पारदारिक (परस्त्री गमन करनेवाले) लोगोंका तो फिरभी कुछ प्रतीकार हो सकता है, मगर असत्य वादिका कहीं निस्तार नहीं देखते । सत्यवचनके प्रभावसे राजा लोग, सत्यवादीकी बातको शिरपर उठा लेते हैं, और देवता लोगभी सत्यवादीका पक्षपात करते हैं, तथा आग वगैरह विषम अवस्थाएँभी सत्यवादी महात्माके सत्य तेजको नहीं सहन करती हुई शान्त हो जाती हैं, ये सब सत्य वचनके प्रभाव देख, बिना धन व्ययके सुलभ, बिना परिश्रमकेभी प्राप्य, सर्व दुःखोंको निरुद्ध करने वाला, इस लोक, और परलोकमें

कीर्तिको फैलाने वाला, हरिश्चन्द्र राजाकी तरह यावच्चन्द्र दिवाकर नाम रेखाको त्रिलोकीमें स्थायी रखने वाला, सभी ब्रह्मचर्यादि नियमोंको उज्ज्वलित रखने वाला, अन्यायको रत्ती भरभी अवकाश नहीं देने वाला, सर्व सम्पत्तिओंका मूल मन्त्र, और मुक्ति वनिताका वशी करण, सत्य वचन, हमेशा अपनी जिह्वापर विराजे रहे, ऐसी कोशिश करनी चाहिये ॥

तीसरा अदत्तादान विरमणव्रत—

‘अदत्त’—नहीं दी हुई वस्तुको, ‘आदान’ उठा लेना, यह अदत्तादान, पापस्थानक है, उससे विराम लेना, यह पाप नहीं करना, पूछकर वस्तुको उठाना, यह तीसरा, अदत्तादान विरमण नामक व्रत है ।

नीचे जमीन पर गिर गई, कहीं रख छोड़ी हुई (जिसका स्मरण मालिकको न होता हो), कहीं चली गई हुई, (जो मालिकके खयालमें न हो) मालिकके पास रही हुई, स्थापनकी हुई, और जमीनमें गाड़ रखली हुई, दूसरेकी चीज (द्रव्य वगैरह) को, कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये । चोरी करनेवाला आदमी दुर्भागी, दरिद्र, नौकर, दास, वगैरह क्षुद्र हृद पर पहुँचता है, और हाथ, पैरके कटवानेके भी प्रसङ्गमें आता है, ऐसा, भयङ्कर, चोरीका फल देख, कभी चोरी करनेका मन नहीं करना चाहिये । तत्त्वदृष्टि करते यह मालूम होता है कि चोरी करने वाला पुरुष, दूसरेकी चोरी क्या करेगा ?, अवलतो अपनेही स्वार्थकी चोरी करता है, क्योंकि चोर पुरुष चोरीरूप आगसे, अपना यहलोक परलोक, धर्म, धैर्य, स्वस्थता, और विवेक, सबको खाक बनाता है, यह

अपने ही स्वार्थमें लुकजान हुआ देख, जो, चोरीसे रिराम लेता है, वह, फिर भी धर्मकी सड़क पर बराबर पहुँच सकता है, और इस लोक, परलोकका सुधार कर सकता है। समझो! कि एक जीवको कतल करनेमें उसको क्षणभर ही वेदना-पीड़ा होती है, मगर चोरी करनेसे, जिसका धन लुटाया होगा, उस अकेलेको क्या?, सारे घरको, सारे जीवन तक दुःख हुआ करेगा, इसलिये हिंसा करनेवालेसे भी चोरी करनेवाला बड़ा दुष्ट है, इसमें क्या कहना?। चोरीरूप पापदृष्टके, बध, वन्य, वगैरह, इहलोक सम्मन्धी, और परलोकमें नरक वेदना, फल है। चोरी करनेवालेको, मित्र, पुत्र, कलत्र, (स्त्री) भ्राता, (भाई) माता, पिता वगैरह, प्रेम नजरसे नहीं देखते, और उसका सङ्ग भी नहीं करते, क्योंकि चोरको, स्थान देनेवाला, अन्न देनेवाला, और उसका सङ्गी भी, चोरकी तरह राजाकी सजाका पात्र होता है, इसलिये जो महाशय, चोरी से दूर रहते हैं, उनको स्वयं लक्ष्मीदेवी समीप आके बरती है। सत्ताप रखनेवाले धर्मात्माओंके अनर्थ, दूर हटजाते हैं, और उनकी, कुन्द कुसुमकी भाँति विशुद्ध उज्ज्वल कीर्ति पसरती है, तथा स्वर्गके सुख, उनके करकमलमें आके खेला करते हैं।

ग्रहत्तर है, अग्निकी शिखाका पान करना, और अरुन्ध है, सोंपके मुँहका चुम्बन करना, और उचित है, विषका आस्वादन लेना, मगर पुरुष होके-मनुष्य होके, परद्रव्यका हरण करना, यह बिलकुल वेशरम और अधमपनकी बात है। अन्याय करके पेट भरना, और इस शरीरको भला मनाना, इससे तो गलेपर छुरी फेरके मरजाना ग्रहत्तर है। चोरी जैसा बड़ा अन्याय करके अधर्मी जीवन गुजारना, इससे तो साधुवृत्तिसे धर्मात्मा उनके अपना पेट भरनेके साथ ही परलोक सुधारना कैसी हजार गुणी उमदा बात है?। मगर साधु होना बड़ी कठिन बात है, भूखा म-

रना, घर घर भटक कर भीख माँगना लोग अच्छा समझते हैं, दो चार रुपयों के दास बनके जूता उठाना, अच्छी जातिवाले लोग भी पसंद करते, मगर उन्हें दीक्षा लेनेकी बात यदि सुनाई जाय, तो झट वे मुँह मरोड़ देते हैं, एक भी नहीं मुनते; तरह तरहकी संसारकी दारुण आपदाएँ भोगते हुए भी आदमीका मन साधुवृत्तिकी तरफ नहीं जाता, यह कितना मोहराजाका प्रकोप?, खैर, गृहस्थपनहीमें अगर न्यायरीतिसे चलें, यह तीसरा व्रत बराबर पालें, तौ भी बहुत सौभाग्यकी बात है । जिनकी बुद्धि, सामने दिखाई देते हुए परद्रव्य—मुवर्णादिको, पत्थर समझती है, वे, संतोपरूपी अमृतके रससे तृप्त बने हुए लोग, गृहस्थ ही क्यों न हों?, बराबर स्वर्गकी रम्भाके परमप्रिय स्वामी-नाथ बन सकते हैं ॥

चौथा मैथुन विरमण व्रत—

मैथुन, यानी कामभोगकी चेष्टा, उससे विराम लेना, यह चौथा मैथुन विरमण व्रत कहाता है, अर्थात् ब्रह्मचर्य पालना ।

गृहस्थ लोग, क्या सर्वथा ब्रह्मचर्य पाल सकते हैं?, हर्गिज नहीं, अन्यथा सभी साधु बन जायँगे; गृहस्थ पनमें रहने, और साधु वृत्ति नहीं लेनेका मुख्य उद्देश भोगविलास है, इसी लिये दरिद्र भी आदमी संसार नहीं छोड़ सकता, साधु नहीं बन सकता । मानलो ! कि यह व्रत अगर सब पालेंगे, तो अगाडी सन्तान नहीं बढ़नेसे सारा संसार, क्या उच्छिन्न न होगा? । वास्तवमें तो ब्रह्मचर्य, शिरपर उठाने पर, साधुवृत्तिमें बाकी रहा क्या?, अर्थात् सब लोग अगर ब्रह्मचारी बन जायँगे, तो साधु भी हो

जायँगे, तो साधुओंसे जगत् जन अटूट भर जायगा, तो साधुमय संसारमें साधुओंको अन्न, पान, वस्त्र वगैरह कौन देगा ? ।

संसारमें ऐसा कभी न हुआ, और न होगा कि सारे संसारके मनुष्य, साधु हो जायँ । क्या धर्मका रास्ता बतानेसे, धर्मका उपदेश देनेसे, सब लोग धर्मात्मा बन जाते हैं ?, नहीं, तो फिर ब्रह्मचर्यका उपदेश देनेसे, सब लोग कैसे ब्रह्मचारी बन सकते हैं ? । यह तो शास्त्रकारों वा उपदेशकों को मालूम ही रहता है, कि हमारे उपदेशका असर सगों पर नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ सकता, तब भी सामान्य तथा जो उपदेश करते हैं, वह इसी लिये, कि कोई कोई भद्र परिणामी—अच्छे लोगोंको यह उपदेश रुच जाय, और तदनुसार प्रवृत्ति बन जाय । दुनियाँ अच्छा काम करें, या बुरा काम करें, इससे, उपदेशक महाशयोंको कुछ लाभ वा हानि नहीं है, तहाँ भी उपदेशक महाशयोंका जो उपदेश परिश्रम होता है, वह, सिर्फ परोपकार करनेके लिये, संसारमें, जिन किन्हीं, थोड़े बहुतोंको धर्मका उपदेश रुच जाय, और धर्म प्रवृत्ति बन सके, एव, नेचारे अज्ञान—मोह वशसे दुर्गतिमें गिरते रुक जाय, इसी उद्देशसे, दूसरेकी भलाईमें अपनी भलाई समझते हुए उपदेशक महाशय, उपदेश कार्यमें प्रवर्तते हैं, यही बात हमारी न्याय कुसुमाञ्जलिमें न्याय कुसुमाञ्जलिमें, चौथे स्तवक के १६ वें श्लोकमें भी बताया गई है—

“सत्याऽसत्यपथाह्यनादि समयादायान्तिनित्यस्थिता-
स्तिर्यक् श्वभ्र-मनुष्य-देवगतयोऽप्युद्धाटिताः सर्वदा ।
अस्माकं पुनरैति गच्छति नवा स्वच्छन्दवृत्तौ नृणा
भव्यान्तःकरणप्रबोधविधये त्वेता गिरः साम्प्रतम्” । १ ।

अर्थ—सत्य और असत्यमार्ग, अनादिकालसे चले आते हैं, ऐसा कोई समय न आया, न आवेगा कि संसारमें सिर्फ सत्य ही धर्मका आदर हो, और असत्य धर्मका सर्वत्र अभाव हो, अर्थात् सत्य, असत्य धर्म, नित्य, सदा-हमेशा स्थायी हैं । और तिर्यश्च, नरक, मानव, और स्वर्ग, ये चार गतियाँ नित्य-हमेशा खुली हैं । और संसारमें प्राणीवर्ग, कैसी भी स्वच्छन्द प्रवृत्ति करें, एतावता हमको कुछ विशेष नहीं, अर्थात् हमारा कुछ जाता नहीं, और हमको कुछ मिलता नहीं, तहाँ भी यह जो हमारा उपदेश परिश्रम है, वह सिर्फ भव्य-सज्जनों के अन्तःकरणोंको धर्मकी तरफ खींचने के लिये ।

अच्छी चीजके गुणोंकी जरूर तारीफ करनी चाहिये, अच्छी चीजको लोगोंसे ग्रहण करानेका उपदेश करना, यह कोई अन्याय नहीं, जब यही बात है, तो ब्रह्मचर्यका उपदेश भी सामान्यतया सबपर अगर किया जाय तो क्या हर्ज है ? ।

वादी-ब्रह्मचर्यका उपदेश सब लोगों पर करते हों, या जिन किन्हीं को ? ।

ज्ञानी-सामान्य रूपसे सबों पर ।

वादी-सब क्या ब्रह्मचर्य स्वीकार करेंगे ? ।

ज्ञानी-नहीं ।

वादी-तो फिर सबों पर क्यों उपदेश छोड़ना ? ।

ज्ञानी-तो किनको उपदेश देना ? ।

वादी-जो ब्रह्मचर्य पालनेवाले हों, उन्हींको ।

ज्ञानी-यह पहले कैसे मालूम पड़े ? ।

वादी-बात तो ठीक है, मगर सबको उपदेश तब ही दिया जाता है, जब कि सभी, उपदेशको स्वीकारनेवाले हों ।

ज्ञानी—मगर यह तो उताओ ! कि पहले कैसे मालूम पड़ सके कि इतने ही उपदेशके ग्राहक होंगे ?

वादी—सबको उपदेश देनेसे सब अगर ब्रह्मचारी हो जायेंगे तो ।

ज्ञानी—हो जायें तो हो जाने दो, अच्छा ही है, तुम इस बातकी चिंता काहेको करते हो ? ।

वादी—सबको ब्रह्मचारी होने पर ससारका सत्पानाश हो जायगा, यही बड़ी भारी चिंता लग रही है ।

ज्ञानी—ससारका सत्पानाश होता हो, तो होने दो, इसमें फिजूल तुम चिंतासे क्यों मरते हो ? ।

वादी—संसारका नाश हो तो साथ साथ हमारा भी नाश हो ही जाय, तो अपनेकी चिंता किसको न होवे ? ।

ज्ञानी—तुम्हारा नाश होगा, तो क्या तुम्हारी आत्माका भी नाश होगा ? हगिज नहीं ।

ब्रह्मचर्य—सावृत्ति पालनेसे, अगर सभी मोक्षमें चले जायें, ससारी जीव कोई भी न रहे, अर्थात् ससारमें कोई भी जीव न भटके, तो बहुत ही अच्छी बात है; सब जीव मोक्ष आनन्दमें अगर मग्न हो जायें तो इससे उदकर और क्या अच्छा चाहिये । सभी प्राणिओंके मोक्षमें जाने से, अगर ससार शून्य हो जाता हो, ससारका सत्पानाश हो जाता हो, तो भले हो जाय, होना ही चाहिये, बिना, ससार शून्य हुए, सभी जीव परमानन्दी नहीं बन सकते, अतः सभी प्राणिओंको परमानन्दी होनेके लिये संसारका उच्छेद होना बहुत उपदा है, कल ससारका उच्छेद होता हो, तो आज ही क्यों न होता, मगर हो नहीं सकता, जब, सब जीव, भिन्न भिन्न प्रकृतिवाले हैं, तो सब घर्षात्मा हगिज नहीं बन सकते, मगर उपदेश तो सबको देना चाहिये, जैसे व्यापारी

लोग, दुकान पर बैठे बैठे माल बेचते हैं, वैसे ही उपदेशक महा-शय, धर्मका माल बेचते हैं, जिनकी ईच्छा होगी, जो माल देख खुश होंगे, वे ही माल को स्वीकारेंगे, मगर मालके यथायोग्य गुणोंकी तारीफ तो अवश्य करनी चाहिये, और लोकमें करते भी हैं। धर्मरूपी माल सबके लिये ग्रहण करनेके योग्य है, इसलिये सबके आगे सामान्य तथा धर्म ग्रहण करनेका ढंढोरा पिटवाते हैं, किंतु धर्म प्राप्त करना, सबको शक्य नहीं, इसलिये सब प्राणी, धर्म नहीं स्वीकार सकते। दुकान, यदि की जाय, तो ग्राहक लोग आ सकते, अन्यथा नहीं, उसी तरह धर्मका उपदेश अगर किया जाय, तो अलवत्ते किन्हीं लोगोंको कुछ न कुछ फायदा जरूर हो सकता है, इसीलिये, गृहस्थ धर्म—समकीर्त मूल वारह व्रतोंमें, इस चौथे ब्रह्मचर्य व्रतके उपदेश करनेका प्रसङ्ग आया है। अगर सब, ब्रह्मचारी—साधु हो जायँ, तो उनके लिये तालाव, धी, और वृक्षके पत्र, पुड़ी होने की तय्यार ही बैठे हैं, यदि संसारका अभ्युदय, ऐसी पराकाष्ठापर आ जाय, तो क्या ही अच्छा हो ?, मगर ऐसी सम्भावनाएँ—ऐसी कल्पनाएँ जो करनी हैं, वे, मानो ! अफीमके नशेमें आके ठंडे पहरमें ठंडी ठंडी बातें मारनी हैं।

अगर सर्वथा ब्रह्मचर्यका पालना न हो सके, तो अपनी स्त्री में सन्तोष बुद्धि रखकर, दूसरी स्त्रियों के साथ विषय चेष्टासे विराम लेना—दूर रहना भी देशतः ब्रह्मचर्य ही है। जो लोग, सब जगह अपने वीर्यको बरसाते रहते हैं, वे आखिरमें नपुंसक प्राय बन जाते हैं, जिस आधारपर, हमारा दिमाग, हमारी मनोवृत्तिका प्रसार, और हमारा शारीरिक बल ठहरा है, उसी को मूलसे उखाड़ देना, यह कितनी मूर्खता, और कितना आत्मघात ?। हमारी वार्त्तमानिक भारतदशा पर जब खयाल

करते हैं, तब छाती के घडकनेके साथ गरम २ श्वास छुटता है, अहा ! वह भारतका निष्कण्टक आराम कहाँ ? वह आराम, कहाँ किंघर चला गया ? ऐसे तेजोहीन, प्रज्ञाहीन, बलहीन पुत्रोंको भारतदेवी कबसे जन्म देने लगी ?, सचमुच हमारे भारत-वासी लोग, विषय लम्पट हो के—रमणी रमणमें अत्यासक्त हो के शोध खोल विद्या-विज्ञान के उग्रमसे जवसे प्रमादी हुए, तत्र-से उत्तरोत्तर सन्तान, ऐसी बलहीन उत्पन्न हुआ करती हैं कि यौवनही अवस्था में, वीर्य वृष्टि कर हतवीर्य बनती हुई शरद् ऋतु के जल रहित मेघकी तरह ऊपरका सूखा घनाटोप करती हैं ।

इस ब्रह्मचर्य देवता का, भारतमें, जवसे सत्कार, कम होने लगा, तबसे उसके प्रकोपित मरापमे भारतप्रजा विद्या विज्ञान, इहमसे इतनी पीछे रह गई, कि जिन पर, यह सिरताज-का वैभव भोगती थी, उर्ध्वके जूतों के चमड़े पर हाथ फिराने तक अधम अवस्थामें आ गई। हा ! वह सिरताजका वैभव, भारत को वापिस कैसे मिले ?, वही उच्चदशा, भारतको कब प्राप्त हो ?, वह, भारतकी लक्ष्मीदेवी, भारत सन्तानों को कब दर्शन दे ?, वे अकलङ्क, भारत साम्राज्य रूपी दिनकरके प्रखर-तरुण किरण गण, अपना प्रताप, चारों तरफ कब फैलावें ?, वे, नितान्त भासुर, विद्या कमल, जो कि अत्रह्यचर्य रूपी हिमसे भस्म प्राय बन गये हैं, फिर कब पुनरुज्जीवित बनें, भारतकी सूखी दौलतकी नदीके खोदनेका प्रतीक्षण कुठार—वह ब्रह्मचर्य, भारत प्रजाके कर कमलमें फिर कब अलङ्कृत हो ? ।

भारतमें ब्रह्मचर्य देवताका, पूर्वकी तरह अगर अच्छा सत्कार होने लगजाय, तो सन्देहही क्या है कि भारत प्रजा, अपनी सिरताज वैभव की गद्दीपर, फिर आरोहण करे, और, उच्चदशा में पहुँचे । लक्ष्मीदेवीका पिता, ब्रह्मचर्य, अगर तुष्ट हो जाय, तो

फिर लक्ष्मीदेवी का कहना ही क्या ? लक्ष्मी देवी का दर्शन क्या, लक्ष्मीदेवी ही भारत प्रजा की गोदमें लेटती रहेगी ! अब्रह्मचर्यरूपी वनघोर बादल यदि हट जाय, तो, भारत साम्राज्य रूपी सूर्यके सहस्र किरणोंके चारों तरफ प्रसरनेका पृच्छना ही क्या ? । अब्रह्मचर्य रूपी हिमका विध्वंस हो जाने पर, विवेक रूपी निर्मल जलके अभिषेककी निरन्तर धारासे, विद्या कमलवन, देखिये ! फिर कैसा पुनरुज्जीवित होता है, इतना ही क्यों ? , वह ब्रह्मचर्यरूपी भास्कर भी, अपने हजार किरणोंसे उस विद्या-कमलवनको नितान्त प्रफुल्लित-विकसित करनेमें प्रयत्नशील रहेगा । भारतकी सूखी दौलतकी नदीके खोदनेका ब्रह्मचर्य रूपी कुठार, सन्त महान्तों ही के पाससे मिल सकता है, वहीं जानेसे, वहीं प्रार्थना करनेसे, उनकी तरफ परमपूज्य बुद्धि रखनसे, वे सन्त लोग, उस कुठारको, कानोंके मार्गसे, उपदेश रूपी मान्त्रिक प्रयोगद्वारा धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं । मुनिजनोंसे कानोंके मार्गसे पैठाता हुआ, वह कुठार, भीतर घुस करके एकदम दिमागकी भूमी पर अवस्थित रहता है, वस ! इसी दिमागरूपी हस्तकमलमें जब ब्रह्मचर्य-कुठार स्थिर रहेगा, फिर देख लीजिये ! मजा, भारतकी सूखी दौलतकी नदी, उस कुठारके, दे दनादन, प्रहारसे ऐसी उत्तम खोदाई जायगी कि उसी दम, शनैः शनैः दौलतरूप जलका प्रवाह छुटेगा, और क्रम क्रमसे बढ़ता हुआ द्रव्यका पूर, भारतमें इतना फैल जायगा, कि मानो !, भारतका स्थल-भूमी भी दूसरा रत्नाकर, प्रतीत होने लगेगा ।

ये सब प्रभाव, ब्रह्मचर्य देवताके समझ, इसीका मन्त्र जपना पहिले परमावश्यक है । यह देवता, रुष्ट हुआ जो अनर्थ करता है, वह अनर्थ, भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष, यम वगैरह से भी नहीं हो सकता । यह देवता, तुष्ट हुआ जो प्रसाद करता है,

वह प्रसाद, इन्द्रोंको भी देना मुश्किल है। मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र साधनेकी प्रथम प्रस्तावना—प्रथम भूमिका यही ब्रह्मचर्य है। इसी ब्रह्मचर्यके अनुचर बने हुए लोग, त्रिलोकीके अग्रगण्य हो गये हैं।

यह पक्की बात है कि जिसका ब्रह्मचर्य धन लूटा गया, वह, अपने मनोरथोंकी सिद्धि करनेमें बहुत स्खलनाएँ पाता है। ब्रह्मचर्य तत् रूपी एक ही चिन्तामणि, यदि प्राप्त हो जाय, तो फिर औरों के लिये कोई मुश्किली नहीं है। सूर्य के बिना दिनस, चन्द्र के बिना रात्रि, गन्ध के बिना पुष्प, देवता के बिना मन्दिर, पुत्र के बिना घर, नेत्रों के बिना मुँह, कवित्व बिना विद्या, निमक बिना भोजन, पानी बिना तालाब, नायक बिना सैन्य, वृक्षों के बिना जंगल, मनुष्य के बिना घर, विद्या बिना गहनें, दातृत्व गुणके बिना धनी और बिना श्रोतृगणके सभा, जैसे नहीं शोभती, वैसे ही आदमी भी ब्रह्मचर्यके बिना नहीं शोभता। सत्य गुणोंका शिरोमणि, सत्य नियमोंका अफसर, सत्य धर्मोंका अधिपति, सत्य मृदुताका नायक, सत्य मन्त्रोंका मुकुट, सत्य तपोंका राजा, सत्य कष्टोंका अग्रेसर, सत्य क्रियाओंका मुख्य प्राण, सत्य विद्याओंका पिता, सत्य लक्ष्मीका स्वजाना, सब इज्जतका निधान, सत्य पुण्योंका ब्रह्मा, सत्य सुखोंका गीत, सत्य अभ्युदयोका मेघ, सत्य देवताओंका वशीकरण, सत्य दुःखोंका घातक, सत्य पातकोंका पातक, सत्य इच्छाओंका पूरक, सब अनिष्टोंका चूरक, सत्य भोगोंका कारक, सत्य रोगोंका वारक, सत्य वित्रोंका मारक, सत्य अशुभोंका हारक, सत्य शत्रुओंका छेदक, सत्य दुर्जनोका भेदक, सब चिन्ताओंका शोषक, सत्य आशाओंका पोषक, चतुर्दिगन्त विजयका मोषक, ज्यादा क्या कहें?, त्रिलोकीका मालिक, तीन जगत्का माम्राज्य दाता, और तत्सद्ब्रह्म—सनातन परमपदके द्वारकी भी कुजी (ताली) रखनेवाला, ब्रह्मचर्य, साक्षात्

ईश्वरी शक्ति है, इसे पाले हुए लोग, और दोषोंसे भरे हुए भी परमपदके द्वारकी कुंजी बड़े मजेसे पालेते थे, यह, इतिहास दृष्टिसे सर्वोंको विदितही होगा ।

जो विषय मुख, आपात मात्रमें, अर्थात् शुरू शुरूमें, रमणीय, आनन्ददायक मालूम पड़ने पर भी अन्तमें किंपाक फलकी तरह बड़ा भयङ्कर होता है, उसे कौन महात्मा, आदरमें ला सके ? । जिस मैथुनसे कम्प, दाम, परिश्रम, मूर्च्छा, भ्रम, ग्लानि, बलका क्षय, और क्षयरोग वगैरह बड़ी आपदाएँ जाग उठती हैं, वह मैथुन, धर्मात्माको पसन्द नहीं पड़ता । मैथुनके प्रसङ्गसे, स्त्रीके योनि यन्त्रमें पैदा हुए, बहुत सूक्ष्म जन्तुओंके ढेर, पीडाते हुए मरजाते हैं, यह, वात्स्यायन वगैरह काम शास्त्रकार भी जब मंजूर करते हैं, तब भी उसमें, जो अत्यासक्ति करनी है, वह साफ पुरुषपदसे नीचे उतरजाना है । स्त्रीके सम्भोगसे, जो पुरुष, अपने कामज्वरको शान्त करना चाहता है, वह गँवार, सचमुच घृत(घी) के होमसे आगको ठंडी करना चाहता है ।

यह पक्का समझें कि भोग भोगनेसे कभी इच्छाकी तृप्ति होने वाली नहीं, जो मनुष्य भोगोंमें वावला बन जाता है, और अपने शरीर को भी नहीं गिनता, उसकी आयु कम हो जाती है, उसकी मौत शीघ्र होती है । हम नहीं समझते कि विषयभोगमें इतना क्या देखा, और क्या इतना मिलता होगा ? कि उसमें लोग, अत्यासक्त हो के अपने जीवनपर कीचड़ फैकते हैं । जिस वक्त मनमें कामका आवेग बढ़ जाय, उस वक्त वावला न बनके पांच ही मिनट तक यदि स्थिरता की जाय, तो फिर वह, आपही आप शान्त हो जायगा, और अपनेको, अपनेही उन्मादकी हंसी आवेगी, ऐसी ही स्थिरता करनेका अभ्यास अगर हो जाय, तो जरूर कामका आवेग ढीला पड़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं ।

मगर मनको समझानेके लिये पहले विवेककी बड़ी जरूरत है, मनको धीरे धीरे समझानेसे जरूर उन्माद शिथिल पड जाता है । यह प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि कामभोगकी सामग्री मौजूद रहते, अथवा पारदारिक कर्म करनेके प्रसङ्गपर, थोड़े समयकी, सद्विचार पूर्वक, प्रतीक्षा की जाय, तो धीरे धीरे मन ठंडा पड़ेगी-गा, मगर, थोड़े समय तक धीरज पाना बड़ा मुश्किल है, विषयान्ध आदमी, एक मिनिट तक स्थिर नहीं रह सकता, वह तो अपने दिमागके सचको तोड़नेमें ही कपट करते रहता है । उल्लू, दिनमें, और कौआ, रातको, अन्धा रहता है, पर कामो पुरुष, रातदिन, कामान्ध रहता है । उस आदमीने हाथमें आया चिंतामणि न समझाला, जिसने मनुष्यत्व पाके, कामभोगमें सारा जीवन बिताया ।

गृहस्थ लोग, सर्वथा ब्रह्मचर्य न पालें, तो नहीं सही, मगर परदार गमन, कभी न करें । एक नहीं तो दो स्त्रियोंके साथ विवाह करो !, मगर परस्त्रीगमन कभी नहीं करना चाहिये । अपनी स्त्रीके साथ भी अत्यंत आसक्तिसे भोगविलास करना मना है, तो सर्व पापोंकी खानि, परस्त्रीके सेवनकी तो बात ही क्या करनी ? । अपने पतिको छोड़, दूसरे पुरुषके साथ रमण करती हुई, क्षणिक चित्तवाली चञ्चल परस्त्रीमें कौन अवलमद विश्वास कर सकता है ? परस्त्रीके साथ रमण करनेवाला मनुष्य, अव्वल तो, उस स्त्रीके पति, और राजा वगैरहसे डरता रहता है, और, “इसने मुझे देख लिया, इसने मुझे जान लिया, इस लिये यह आ रहा है” इस प्रकार व्याकुल चित्तसे कपट रहता है, अतः, प्राणका सन्देह करनेवाला, बड़ा, वैर-विरोधका कारण और इस लोक व परलोकसे विरुद्ध, परस्त्रीगमन, दूरसे वर्जना चाहिये । परस्त्रीगमन करनेवाले को, इस जन्ममें, सब द्रव्यका ह-

रण, जेलमें पकड़ा जाना, और इन्द्रियका छेद वगैरह, भयङ्कर आपदाएँ उठानेके साथ परलोकमें घोर नरकका अतिथि होना पड़ता है। अपनी स्त्रीके रक्षण करनेमें निरन्तर प्रयत्न करता हुआ पुरुष, अपनी आत्मामें अपनी स्त्रीपर शंकाके मारे हमेशा क्लेश पाता रहता है, तो ऐसा ही दुःख, सबको समझकर किसीकी स्त्रीके साथ वदमाशी नहीं करनी चाहिये। समझो! कि परस्त्री गमनका दुरन्त फल तो दूर रहा, मगर परस्त्रीकी तरफ रमण करनेका मनोरथ करनेसे भी रावण की तरह इस जन्ममें बड़ी बुरी हालतसे मरना पड़ता है, इतनाही क्यों?, परलोकमें भी नरककी कुम्भीमें जलना पड़ता है। रावण जैसे महा पराक्रमी, त्रिलोकीके कण्टक राजे भी, परनारीके गमन करनेकी इच्छामात्रसे अपने कुलका क्षय कर गये, तो पामरोंकी क्या बात?।

लावण्यकी लहरियोंसे लहरती, सौन्दर्यकी काञ्चनसी किरणोंसे दमकती, महा विदुषी, और बड़ी कलावन्ती ही परस्त्री क्यों न हो?, मगर उसका सङ्ग श्रेष्ठ सुदर्शनकी तरह कोई अक्ल-मंद नहीं करता। परस्त्रीका आलिङ्गन करना मूर्खों ही का काम है। जिसके हृदय भवनसे विवेक-चोपदारका देशनिकाल हो गया हो, जिसके मनोमंदिरमें विवेक-प्रदीप शान्त हो गया हो, जिसकी आत्मभूमीमें विवेक-द्वारपाल निद्रामें फँस गया हो, वही दुर्भाग्य आदमी, परनारीका पण्ड बनता है। समझ लो! कि उसकी किस्मतको पाप-बादलने घेर ली, जो परस्त्रीके गमन करनेसे विराम नहीं लेता। उसकी तकदीरके बारह बज गये, जिसका शरीर परनारीसे यलिन हुआ। उसके बुरे दिन आ गये, जिसने परदारागमनमें फँस, राजकीय, और ईश्वरीय कानूनों पर आग दी।

पुरोहितकी स्त्री कपिला, राजेकी रानी अभया और देव-
दत्ता वेश्याके साथ, एकान्तमें समागम होने पर, इतना ही नहीं,
बल्कि उनकी तरफसे बहुत बहुत करुणा पूर्वक प्रार्थनासे भोग
करनेका आग्रह, तथा आखिरमें उनकी तरफसे प्रतिकूल उपद्रव
भी होनेपर, जिसके शरीरका एक भी रोम न चला-न कम्पा
न कामार्च हुआ, उस महात्मा श्रेष्ठ सुदर्शन की क्या तारीफ
करें ? धन्य है इसके मात पिताको, जिन्होंने पहाड़की तरह धीर
हृदयवाला, न्यायप्रिय ऐसा महात्मा प्रकट किया। गृहस्थ होके भी
ऐसी पराकाष्ठा पर ब्रह्मचर्यको चढ़ा देना, यह छोटीसी बात नहीं।
इसके हृदयङ्गम धर्म-वैराग्य-विवेकका ढेर कितना चमकता होगा,
कि जिसके हृदयपर कामदेवके कुल शस्त्रोंका प्रहार पड़ने पर भी
कुछ भी असर न पड़ा। अपनी मनोरमा स्त्री पर पूर्ण स-
तोपी, उः पुरोंका वाप श्रेष्ठ सुदर्शन, ऐसी अद्भुत निश्चल मनो
वृत्तिसे किसके हृदयका आकर्षण नहीं करता है ?। महात्मा हो
तो सचमुच ऐसा ही हो।

धन्य हो ! धन्य हो ! विजय श्रेष्ठ और विजया श्रेष्ठानी
को, जो कि दोनों-दम्पति, विवाह ही से, एक पलगमे सोते सोते
निर्मल-निष्कलक ब्रह्मचर्य पाला करते थे। यह बात किसे चम-
त्कारमें नहीं डूवाती, कि नवोन तरुण-दम्पती उम्रमें स्त्री-पतिको,
ससार भोगसे मिलकुल हट जाना, और ब्रह्मचर्य पालना। इम-
का मूल सारांश यह है कि छोटी उम्रमें विजया कुवरीने एक
साध्वीके पास कृष्णपक्षमें ब्रह्मचर्य पालनेका कसम लिया, जब
विजयकुमार, एक मुनिराजके पास शुरुपक्षमें ब्रह्मचर्यका नियम
ले ही बैठा था। अरु भक्तिव्यतावशात् उन दोनोंका परस्पर
विवाह हुआ। विवाहित होके रातको पलंगपर ज्यों दोनों सो-

नेकी तय्यारी करते हैं, त्यों ही विजया स्त्री बोल उठी कि स्वामिनाथ ! इस कृष्णपक्षमें ब्रह्मचर्य पालनेका मुझे नियम है इसलिये इसपक्षके जानेके बाद शुक्लपक्षमें कामक्रीड़ा मेरेसे होगी, तब विजयशेठ भी बोले—“ तब तो अपने दोनोंको हमेशा ही ब्रह्मचर्य व्रत पालना पड़ेगा. क्योंकि मुझे भी शुक्लपक्षमें ब्रह्मचर्य पालनेका सौगन्द है; खैर !, यह तो अच्छा ही हुआ । प्राणांत कष्टमें भी नियमका घात नहीं करना चाहिये । वास्तवमें तो भोगोंमें रक्खा ही है क्या ?; गँवार आदमी ही भोगोंमें वात्रले बनते हैं । गाणे, दाने, उदार हृदयके पुरुष तो, भोगोंको दुःख ही समझते हैं, अच्छा हुआ, अमूल्य चितामणि—ब्रह्मचर्य धर्म, हाथमें आया, बस ! अब हमेशा अपने ब्रह्मचारी रहेंगे ” । (यह भावना, विजया स्त्रीमें भी प्रतिरोम रम गई) ।

देखिए ! सज्जनो ! दम्पतीकी मनोभावना; विवाहके पहले वे ब्रह्मचारी थे, इसमें तो कहनाही क्या ? । मगर, नवीन तरुण-यौवकी प्रसरती रोशनीमें भी, विवाह करके जिन्होंने कुछ भी अपना मन कलंकित न किया, सर्वथा ब्रह्मचर्य पाला, यह अद्भुत चमत्कार, किसके नेत्रोंको स्थिर नहीं कर सकता । स्त्रीके साथ सो जाना, एक ही पलंगपर दोनों, भर्त्ता—प्रियाको सो रहना, और ब्रह्मचर्य पालना, यह कितनी ईश्वरी शक्ति ? कितना महात्मापन ? और कितनी, उनके मनोमन्दिरमें अध्यात्मयोगकी मुसल-धारा बरस रही होगी ?, जभी कर्पोंका क्षय हो सकता है, और मोक्ष प्राप्त हानेमें विलम्ब नहीं होता । खाते, पीते, संसारके भोग भोगते अगर मोक्ष मिल जाता, तो सब कोई मोक्षमें चले जाते । खाना, पीना, अच्छे अच्छे कपड़े पहिनना, और तरुण सुन्दरीके सुवर्ण कलश जैसे पयोधरोंका मर्दन करना, चन्द्रवदनाके चन्द्रसे—सुँहसे अमृत पीना, कमललोचनाके कमलसे बड़े खुशबूदार

मुँहकी खुशबू लेना, हरिणनेत्राके प्रवाल सरीखे अधर बिम्बका चुम्बन करना, कुशोदरीके कुश उदरको हाथमें पकड़ना, प्राणप्रिया रमणीके पतली कमरको मूठीमें धर लेना, सुमुखीके केलवृक्षके स्तम्भ जैसे उरु स्थलपर हाथ फैलाना, और अर्धाङ्गनाके कुल अङ्गोके साथ अपने अङ्गोंको विलकुल मिला देना—एक कर देना, इससे क्या हुआ ? , यह बात तभी रुचे, यदि, जीव मात्रपर गर्जना करता यमराजा, प्राणीगणोंको लुकमे बनाता रुक जाय ।

जब हमारे शिरपर मौतका डङ्गा बज रहा है, सब जीवोंकी जीवन स्थिति स्थिर नहीं रहती, सब प्राणी, भिन्न भिन्न प्रकृतिसे प्रतिक्षण नये नये परिणाममें पलटते रहते हैं, तो उचित नहीं है कि क्रूर भोग—रसोंमें फँस कर अपनी आत्माकी दौलतको खाक की जाय । इस संसारमें रहना कितना, अर्थात् एक भवकी स्थिति कितनी ? , अव्वल तो यही शरीर, अनेक प्रकारके रोगोंका भण्डार है, तो फिर इसपर किस बुद्धिमानका मोह बढ़ सके ? । घुन कीढोंसे काष्ठकी तरह, व्याधिओंसे, यह शरीर हमेशा सड़ता रहता है । ऐसा कोई समय न था, न आया, न है, न आयगा— न होगा, कि कोई प्राणी, काल—मौतको ठग कर, मरनेसे बच जाय ; क्या राजा, महाराजा, उल्लदेव, चामुदेव, और क्या चक्रवर्ती, और तीर्थकरभी क्या, सबके लिये—सारे ससारके लिये, हमेशा मृत्युकी पुकार चला करती है, किसी न किसी पर हमेशा काल—राजाकी चिट्ठी आया करती है । ससारमें किसीको क्या ? , किन्हीं को, थोड़ेको क्या ? , बहुतोंको, परिमितको क्या ? , अपरिमित प्राणिओंको लुकमे बनाता हुआ काल—राक्षस, कभी, किसीदिन, किसी समय, किसी वक्त और किसी मिनट भी विराम नहीं पाता । रूप, आवण्य, कान्ति, शरीर, धन, सभी, तृणके अग्रभागपर रहे जल बिन्दुकी तरह चपल—विनाशी

हैं। आज कलमें नष्ट होने वाले इस असार शरीरसे, उत्तम तप-स्या यदि निकाली जाय, तो क्या उमदा बात है ?। वेही महा-त्मा सच्ची तारीफके पात्र हैं, और उन्होंने इस अनित्य—असार शरीरसे आलादर्जेका फल निकाल लिया, जिनने मोक्ष-फलको देनेवाली तपस्या द्वारा भोग-पिशाचोंका देश निकाल कर दिया।

वे लोग, जगतके सिरताज बन गये, जिन्होंने अदृष्ट कल्याण-कामिनीका संग छोड़, योग रसका आनन्द लूटा। धन्य हो ? स्थूलभद्रजी को धन्य हो ?, जिस महर्षिने ऐसा तो आत्मिक पुरुषार्थ फैलाया, आजतक सज्जन वर्ग जिसकी परलोक गत आत्माकी तरफ बड़े अचम्भेके साथ स्थिर आँखोंसे खयाल कर रहे हैं, वाह ! कलिजुग ! वाह ! तेरे को भी थप्पड़ लगाके स्थूलभद्र महर्षिजीने आत्मिक योगका जो प्रकाश फैलाया है, आज भी वह, जन समाजकी नजरोंको शीतलता दिये बिना नहीं रहता। क्या बतावें ?, जो स्थूलभद्र, बारह वर्षतक वेश्याके घर पर रह कर, तरह तरहके भोग भोगते रहे, बाद साधु-मुनि-योगी-महर्षि-श्रमण बने, इतना ही नहीं बल्कि महर्षि हो कर, उसी वेश्याके भवनपर आके चतुर्मासा रहे; देखिए ! महाशयो !, इधर, वेश्या, तरह तरहकी इन्द्रियपोषक, हृदयोत्तेजक, कामोद्दीपक रसोई बनाके साधुजीको भिक्षा देती है, और साथ साथ अनेक प्रकारके हाव भाव-काम कटाक्ष, मदनलीला वगैरह बहुत उपाय, साधुजीको भोगमें फँसानेको किया करती है, और उधर षड् (छः) रसोंसे सुन्दर गरिष्ठ माल उडानेके साथ, सब प्रकारकी वेश्याकी काम चेष्टाएँ, स्थूलभद्रजी नजरमें ले रहे हैं, तौ भी मजाल है कि ऋषिजीका मन, अणुमात्र भी फरके !। बारह वर्ष तक सेवी हुई वेश्याके घरमें, साधु हो के रहना, और कामोद्दीपक भोजनको प-

चाना, तथा वेश्याकी-तरह तरहकी मदन लीलओंको लात मारना, इत्यादि लोकोत्तर वहादुरी करनेवाला कोई हुआ है, तो यह मान स्थूलभद्रजीको घटता है, जो कि आगके कुडमें गिरने पर भी तनिक भी न जले। काजलकी कोठरीमें रहने पर भी काला पनसे बच गये। यह काम जैसा तैसा नहीं, बहुतसे योगी-जनोंसे भी नहीं हो सकनेवाला, यह, कामराजेके किलेके जीतने-का काम, जो स्थूलभद्रजीने कर दिया है और इसीसे जो, इनकी तारीफकी सड़क पक्की बन्द्याई गयी है, वह, वर्षोंके वर्ष करोड़ों वर्ष जाने पर भी क्या टूट सकती है?, कभी नहीं। और ऐसे ही महर्षिओंसे तो भारतवर्ष, आन्यात्मिक विद्याकी तारीफ पर अब भी सयसे बढ़कर चढ़ा है, यह सयको विदित है।

मानव कर्त्तव्योंमें आलादजेंका कर्त्तव्य-ब्रह्मचर्य, जिस आदमीसे रूढ़ हो गया, उसका सर्वस्व, नष्ट हो गया। उसकी तकदीरसे देवता लोग रूढ़ हो जाते हैं, जो ब्रह्मचर्यसे रूढ़ हो जाता है। गृहस्थके जितने धर्मके कानून हैं, अर्थात् ये जो बारह व्रत गृहस्थोंके लिये बताये जाते हैं, वे सब, सियाय ब्रह्मचर्य, नदीको उपमावाले हैं, और वे सब नदिया ब्रह्मचर्य रूपी समुद्रमें झुका करती हैं।

यह तो पहले कहही चुके हैं कि सर्वथा ब्रह्मचर्य अगर न पाला जाय, तो अपनी स्त्री (एक क्यों?, अनेक ही क्यों न हों?) के साथ भोग करनेमें सतोष रखें, मगर परस्त्रीकी तरफ तो कदापि नजर न करे, इतनाही नहीं, बल्कि जिसका कोई स्वामी नहीं है, उस साधारण स्त्री-बेउयाके साथ भी गमन करते रहें। जिस के मनमें रुज, बचन-बोलनेमें कुछ, और करनेमें कुछ, ऐसी, चंचल द्रव्यकी दासी, बेउया, एकान्त आपदाओंका जन्म देनेवाली है। मास मिथ्र, शराबकी बदनूसे भरा, और अनेक शुद्रोंके दु-

गर्न्धी मुँहोंसे चुम्बित किया गया, वेश्याका मुँह, किस शाणे आदमीके मुँहके चुम्बनमें आसकता है ? । उच्छिष्ट-जूठा भोजन खानेसे परहेज करना अगर लाजिम समझा जाता है, तो बड़ा ताज्जुब है कि गणिकेके जूठे मुँहके चुम्बनसे परहेज करना नहीं मुनासिब समझा जाता । वेश्याका नाम ही जब साधारण स्त्री है, तो यह पक्का समझो ! कि वेश्या, किसीकी कदापि नहीं होनेवाली, वह तो सिर्फ द्रव्यकी दासी है; जिसके पास द्रव्य है, और वह यदि वेश्याके चरणोंमें गिरनेको आया, फिर पृष्ठना ही क्या ?, वह कोठी-महारोगी, और हजारों मस्किओंसे सेवाता हुआ ही क्यों न हो ?, वेश्याके लिये तो दौलतरूपी लावण्यका पूर ही होगा, और इसीसे, वेश्या, उसे कामदेवकी तरह कृत्रिम, बाहरके—झूठे प्रेमसे—भरे नेत्रोंसे देखती है । मगर खयाल करें, वह कोठी—रोगी आदमी तो क्या ?, किंतु वास्तवमें खूब सूरत रूप—लावण्य—कान्ति वालाही आदमी क्यों न हो ?, जब वेश्याका पेट भरते हुए उसकी दौलत खतम हो जायगी, और वेश्याको मालूम पड़ेगा कि ' यह भीख मँगा हो गया ' फिर देख लीजिए ? उस बेचारे कामी पुरुषकी दशा, क्रूर स्वभाववाली गणिका, घरसे निकलते हुए उस पुरुषका कपड़ा तकभी खींच लेगी । वेश्याके मोहमें बावला बना आदमी, न देव, न गुरु, न बान्धवों, और न तो मित्रोंको मानता है । सच पूछिए तो गणिकाएँ, कूट कर्म करनेमें राक्षसियोंसेभी आगे निकलनेवाली हैं, और छल-प्रपञ्चोंमें, शाकिनियोंसे भी बढ़ने वाली हैं, तथा चपलता स्वभावमें तो बिजलीकाभी अतिक्रमण करने वाली हैं । इस लिये जिसको धर्मकी गरज है, वह, अव्वल तो यह गुण जरूर हांसिल करे कि परस्त्री तथा साधारण स्त्रीका परित्याग करे । अपना वीर्य इधर उधर यदि बरसाते

रहोगे, तो भारत की प्रजा को कैसे बढ़ासकोगे ? । देखा है इतिहासमें, पहले भारतभूमीमें कितनी वस्ती थी, और आज है कितनी ? । ऐसी ही दुष्ट आदत, अगर अपना पद मजबूत करेगी, तो भारतवर्षमें आज जितनी आबादी है, उससे भी क्षीण होती हुई कितने हिस्सेमें जाके ठहरेगी, यह कहनेकी कोई जरूरत नहीं । जिसने अपना धर्म न पाला, अपने धर्मका संरक्षण न किया, वह आदमी, अपनेका रक्षण नहीं कर सकता । धर्मका रक्षण क्या है ? मानो ! अपने जीवन ही का रक्षण है—अपने जीवनका सुधार है । जिसने ब्रह्मचर्य—धर्मको धारण न किया, अपनी आत्मामें स्वदार सतोष रूपी अमृतको गोपन न कर रक्खा—अथवा तो परदार-गमन रूपी विष (जहर) का सेवन करना बन्द न किया, उसका, चारों ओरसे सौ मुँहका विनिपात (पड़ना) होता है । इसमें कोई संदेह नहीं ।

पुरुष की तरह, स्त्री भी, बराबर धर्मके काबिल होनेसे, पर पुरुषका सग जरूर छोट दे । जभी तो, ऐश्वर्य करके कुवेरके समान, और रूप करके कामदेवके सरीखे, प्रति वामुदेव रावण जैसे पुरुषका तिरस्कार करके सीताने अपना शीलव्रत ऐसा तो अकलङ्क—निर्मल रक्खा, कि आजतक उस अरलाकी गुण श्लाघा जगत्में मशहूर है । दूसरी स्त्रियोंमें आसक्त हुए पुरुष और दूसरे पुरुषोंमें आसक्त हुई स्त्रियाँ, भव भवमें नपुंसक तिर्यञ्च, और बड़े दुर्भाग्यवाली होती हैं । चारित्र्यका मुख्य माण और परब्रह्मका अद्वितीय—असाधारण कारण—ब्रह्मचर्यको निष्कलङ्क पालता हुआ पुरुष, देवताओंसेभी बराबर पूजाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । ब्रह्मचर्यके प्रभावसे लोग, दीर्घआयुवाले, सुस्थानवाले, मजबूत सघननवाले, और बड़ेही तेज तथा पराक्रम

वाले होते हैं। दीवारको साफ किये सिवाय, उसपर जो चित्र बनाया जाता है, उसीकी उपमार्गे, ब्रह्मचर्यके विना मन्त्र, तन्त्र वगैरहकी उपासनाभी समझनी चाहिए।

और त्रतोंका,—जीव, ईश्वर, पुण्य, पाप, परलोक, मोक्ष वगैरहको नहीं मानता हुआ नास्तिक, बराबर अनादर कर सकता है, मगर ब्रह्मचर्यके विषयमें तो उसकीभी पूर्ण सम्मति है। नास्तिक लोग तकभी ब्रह्मचर्यका जब बड़ा सत्कार करते हैं तो फिर आस्तिकपनका अभिमान रखनेवाले महाशय, उसे अगर न पालें, तो कितना शर्मिन्दा पन ?। नास्तिक लोगभी, अपने शरीर, दिमाग, और मनोबलकी मजबूताई करनेके लिये अर्थात् अपनी अङ्गकी किरणोंको प्रदीप्त करने के लिये, अपने शरीरको कलियुगका भीमसेन बनानेके लिये, और अपने दिमागसे बृहस्पति, और वाग्बलसे वाचस्पतिको भी परास्त करनेके लिये, ब्रह्मचर्य रूपी मुख्य प्राणकी पूर्ण रक्षा करते हैं—ब्रह्मचर्य—मन्त्रकी उत्तम उपासना करते हैं, तो अफसोस है कि आस्तिक हो के आस्तिकोंसे आस्तिक्य गुणका अव्वल रास्ता—ब्रह्मचर्य न पाला जाय।

उसने, जगत्में अकीर्तिका ढंढोरा पिटवाया, उसने, अपने गोत्रमें स्याहीकी कूची फेर दी, उसने, चारित्र धर्मको जलांजलि दे दी, उसने, गुणगण रूप बगीचेमें आग उठा दी, उसने सकल विपदाओंको, मिलनेके लिये संकेत दिया, और उसने मुक्ति मंदिर के द्वार मजबूत बंद करदिये, जिसने, त्रिलोकीका चिंतामणि भूत निर्मल शीलव्रत खंडित किया।

उनकी, शेर, सांप, जल, आग वगैरहकी विपदाएं नष्ट होजाती हैं, उनका कल्याण वैभव, पुष्ट होता है, उनके कार्योंमें

देवता तकभी सहायक बनते हैं, उनका यश स्फुरायमान होता है, उनके धर्मको उत्तेजन मिलता है, उनके पाप नष्ट होजाते हैं, और उनके लिये स्वर्ग व मोक्षकी सम्पदाएं दूर नहीं, जो पुण्यात्मा, शील रत्नको अखंडित पाला करते हैं।

निर्मल शील, कुल कलंकको हटा देता है, पाप कीचड़का लोप करता है, सुकृत का पोषण करता है, मशसा, इज्जतको फैलाता है, कदातक कहें, देवता लोगोंको भी नमाता है, और कठिन उपद्रवोंको देशनिकाल देने पूर्वक स्वर्ग व मोक्षको लीलामात्रमें संपादन कराता है। शीलका प्रभाव इस कदर चमत्कारी है कि शील-वंत पुरुषके लिये, आग—पानी, साप—पुष्पमाला, शेर—मृग, पर्वत—पत्थर, जहर—अमृत, विष—उत्सव, शत्रु—मित्र, ममुद्र-तालाव, और जंगल—घर, बनजाता है।

धन्य है उन महात्माओंको, जिन्होंने स्फुरायमान विवेक रूपी वज्रसे काम, राग, मोह वगैरह पहाड़ोंको चूर्ण बना दिया। धन्य है उन ऋषियोंको, जिन्होंने अपनी प्राण प्रियाको शाकिनी समझ छोड़ दी, और परम बलुभ लक्ष्मी देवीका भी सापनीकी तरह तिरस्कार करदिया, और तरह तरहकी रमणीयताओंसे पूर्ण—प्रासादको बिलकी तरह छोड़दिया। वही महापुरुष है, जो, परनारीके मुँह देखने ही में अथा है। सौन्दर्यका एक खजाना, कलाओं करके कलाधर समान, लावण्यकी तरंगिणी, पुष्ट और उचे स्तनोंसे अलस गतिवाली—गजगामिनी, पाताल कन्याकी आकृतिवाली और नवीन यौवनकी झलकती किरणोंसे मनुष्योंके हृदयों पर आक्षेप करने वाली औरतका सग, जिनने छोड़दिया, उन महा पुरुषोंके हृदयगोचरमें, दृताश्वना हुआ कामदेव, क्या अयकाश पा सकता है? , नहीं। शृंगार रूपी पेड़के लिये मेह स मान, रसिक श्रीढाका प्रवाहमय, कामदेवका प्रियमन्धु, चतुर

वचन रूपी मोतिओंका समुद्र, सौभाग्य लक्ष्मीका निधिभूत, और औरतोंके नेत्ररूपी चकोरोंको खुश करनेमें पूर्णचन्द्र, ऐसे नवीन यौवनको प्राप्त किया हुआ महात्मा, अगर मनोविकारकी मलिनतासे कलंकित न बने, तो उसके लिये कितनी तारीफकी हद बांधी जाय, यह नहीं कह सकते ।

अधीरज वालोंको स्त्रीका दर्शन हुआ, फिर कहनाही क्या ? उसीदम शरमका देश निकाल हो जाता है, ब्रह्मचर्यव्रतका विध्वंस हो जाता है, ज्ञानका संकोच हो जाता है, विवेक ढँक जाता है । समझ गये होंगे, ये सब किसकी वदौलत ? , औरतके मुख चन्द्रमाके दर्शनसे जागरित हुए कामदेवकी । एकान्त वाससे लब्धावकाश बना हुआ कामदेव, विरक्त मुनिजनोंकेभी चारित्र्य धर्मको फौरन लंगडा बना देता है—साधु—धर्मका सिर काट लेता है—संयमका भर पेट खून पी लेता है ।

विचार करनेपर बुद्धिमानोंकी बुद्धिमें यह स्फुग्ण होना स्वाभाविक है—कामदेवको क्या, किसके लिये आनन्ददायक नहीं है ? , औरत, किसको, प्रिय नहीं है ? , लक्ष्मी, किसको बल्लभ नहीं है ? , किसके मनमें पुत्र न रमता होगा ? , गरम गरम स्वादिष्ट भोजन, तथा शीतल पानी, किसको रुचिकर न होगा ? , परंतु ये सब इच्छाएँ तबही करनी उचित हैं—यह सब दुनियाकी मौज तबही लेनी उचित है, अगर प्राणिओंके ऊपर, आशारूपी पेड़के काटनेमें कुटारभूत मृत्यु, (मौत) गुंजता हुआ रुक जाय । मोही पुरुष, मोह सागरमें डुबकी मारता हुआ यही मिथ्या अभिमान करता रहता है कि “ यह मधुर आकृतिवाली मेरी औरत है, यह मेरा प्रेमायु पुत्र है, यह मेरा खजाना है, यह मेरा विनीत सहोदर (भाई) है, यह मेरा आलिशान मंदिर है, परंतु मूर्ख,

यह नहीं विचारता कि “शरीरकी छायाका रूप लिया हुआ—काळ, मेरे पास हमेशा फिरता रहता है” ।

इस ससार वृक्षका मुख्य बीज कामभोग है, वही मोक्षका परम दुश्मन है । उसे हटानेके लिये मनोभवनमें वैराग्य रसका प्रवाह सतत रखना अत्यावश्यक है । मन, अगर वैराग्य रंगसे तरंगित न हुआ, तो समझ लो ! दान तप वगैरहका प्रयास निष्फल है । समस्त कलाएँ पार्यो, तो इससे क्या हुआ ? , उग्र तपस्याएँ कीं, इससेभी क्या हुआ ? , विश्व व्यापि—रज्जत सम्पदाका उदय जाग उठा, इससेभी क्या हुआ ? , यदि आत्मघटमें विवेक प्रदीपकी किरणें स्फुरित न हुई, अतः मनको पाक रखने के लिये विवेककी घड़ी आवश्यकता है, विवेकही धीरजका जन्म दाता है, और धीरजका यही प्रभाव है कि मनुष्य, अकृत्य कर्म तरफ एकदम नहीं कूद सकता ।

कामी लोग, औरतोंके काले व कुटिल केशपाशकी तर्फ नजर लगाते हैं, मगर स्त्रीके सगसे—स्त्रीके आलिंगनसे पेदा होनेवाली दुष्कर्म सततिको नहीं देखते । कामी जन, स्त्रियोंकी भ्रूव-द्वारी (भोंहवेल) का वर्णन करते हैं, पर यह नहीं जानते कि यह सचमुच मोक्ष मार्गके मुसाफिरोंके लिये सामने खड़ी रही हुई—प्रबल अन्तरायभूत काली मापनी है । रमणियोंके भगुर स्वभाव-वाले नेत्र विषेप, देख, गँवार खुश होते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि हमारा ही जीवन क्षणभगुर है । कामिनिओंकी नाककी डाँडीकी, लोग, तारीफ करते हैं कि यह कैसी सरल है ? , कैसी उन्नत है ? , परन्तु यह ग्वयाल आवेही कहासे ? यह कामकी डाँडी, हमारे कुलकी इज्जतको चूर्ण करनेवाला एक मुसल है । झुलहिनोंके कपोल (गाल) में प्रतिनिमित्त हुए अपनेको, कामी जन, देख आनन्द पाते हैं, परन्तु ससार नदीके कीचड़में चिपकनेका कष्ट नहीं

है; न सज्जनता, न दान न गौरव, और न स्वपरका हित देखती है। निरंकुश कामिनी, पुरुष पर इतना असमंजस आचरती है, कि जो क्रुद्ध हुए शेर, सिंह, साँप वगैरहसे भी न बन सके। प्रकट किया है दुर्मद जिन्होंने, ऐसी वनिताएं, हथनीकी तरह संतापको पैदा करने वाली हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।

वह कोई मंत्र, स्मरणमें लाओ !, वह कोई देव, उपासना से प्रसन्न करो ! जिससे स्त्री पिशाची, अपने शील जीवितको ग्रस्त न करे। जो जो दुःशील, स्त्री संबंधी, शास्त्रोंमें सुनते हैं, और लोकमें प्रख्यात है, वे, काम विवहल-वनिताओंकी तर्फसे बराबर संवादित होते हैं।

विजली अगर स्थिर हो जाय, पवन अगर कहीं बैठ जाय, तौभी स्त्रियोंके हृदयोंमें स्थिरताका अवकाश होना बड़ा संदिग्ध है, वगैर मंत्र तंत्रोंके भी स्त्रियोंसे चतुर लोग ठगाये जाते हैं, यह कैसी स्त्रियोंकी चतुराई !, ऐसी विद्या, जहांसे औरतें पढ़ी होंगी, वह, ब्रह्माका भी गुरु हो, तो ना नहीं। स्त्रियोंकी मृषावादकी बैदुषी, चतुराई, कोई अलौकिक ही मालूम पड़ती है कि प्रत्यक्ष भी अकृत्यों को, वे, क्षण वारमें छिपादेती हैं।

पागल आदमी, लोष्ट (ढेले) को जैसे सुवर्ण समझ लेता है, वैसे मोहान्ध आदमी, स्त्री के संगसे पैदा हुए दुःखको सुख समझता है। जटी, (जटा धारी) मुंडी, शिखी, मौनी, नग्न, वल्की, तपस्वी, और ब्रह्मा भी क्यों न हो ? , यदि वह स्त्री भोगी है-अब्रह्मचारी है, तो हमें पसंद है ही नहीं। खुजली (खाज) को शान्त करनेके इरादेसे खुजलता हुआ मनुष्य, सुख समझता है, पर वास्तवमें वह दुःखही है, उसी तरह कामके दुर्वार आवेश-के वशीभूत हुए लोग, मैथुन क्रीडाको सुख समझते हैं, पर दर

अस्लमें वह दुःखही है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जो कवि लोग, नारियोंको सुवर्ण प्रतिमासे उपमा देते हैं, वे, छोड़ स्त्रियोंको, सुवर्ण प्रतिमाहीको आलिंगन करके क्यों तृप्त नहीं होते ?। स्त्रीका जो अंग निन्दनीय है, और गोपनीय (कात्रिल ढाकनेके) है, उसीमें लोग यदि अनुरागी बनें, तो और किससे वैराग्य पावेंगे ?। चन्द्रमा, पुढरीक कमल, कुन्द पुष्प वगैरह दिव्य चीजोंको, मास व हड्डीसे उने हुए स्त्रियोंके अङ्गोंके उपमान (उपमा) उनाकर मोही कवियोंने फिजूल कम कीमतकी करदी। कहा प्रभावशाली तेजोमय, आल्हाद जनक चन्द्र वगैरह दिव्य पदार्थ, और कहा बदत्रका खजाना, अशुचिका ढेर, हड्डीकी पुतली औरत ?। चूतड़, छाती, धनका, नोझशाली-औरतको, उरस्थल (छाती) पर चढ़ाकर मन्दमति लोग, रतिमें मग्न हो जाते हैं, परन्तु उसवक्त यह विवेक नहीं आता कि—“ ससार महासागरके मध्य भागमें डुबानेवाली शिलाको, मैं कठमें बांध रहा हूँ ”। स्त्रीको अतीपर चढ़ाना क्या है, मानो ! बड़ी शिलाही गलपर बाधनी है। जैसे शिलाको गलेमें बाधनेपर, जल्लाशय नहीं तैरा जाता, वैसे स्त्रीरूपी शिलाको गलेमें बाधनेपर ससार महासागरका पार पाना नहीं हो सकता, उल्टा ससारमें डुबना ही होता है।

स्त्री, भय समुद्रकी बेला है। स्त्री, काम देवकी राजधानी है। स्त्री, मदनोन्माद करनेवाली मदिरा है। स्त्री, निषय रूपी मृग वृष्णाका मर स्थल है। स्त्री, महामोह अधिकारको फैलाने वाली कृष्णपक्षी रात है। स्त्री, विपदाओंकी खान है, इसलिये, हे सज्जनो ! दुलहिनमें अंधे मत बनो । यद्यपि काम राजाका प्रायत्न चारों ओर छा गया है, और हरि, हर, ब्रह्मा, पुरन्दर वगैरह माहात्मा लोगोंकी भी दज्जामपट्टी, कामदेवने अच्छी की है, इसीलिये तो भर्तृहरिशतकमें भर्तृहरि फरमा रहे हैं कि—

“शम्भु स्वयम्भु हरयो हरिणोक्षणानां
 येनाऽक्रियन्त सततंगृहकर्मदासाः ।
 वाचामगोचर चरित्रविचित्रिताय
 तस्मै नमो भगवते कुसुमध्वजाय” ॥ १ ॥

अर्थ:—

“भगवान् कामदेवको नमस्कार हो, जिसने, सारी दुनियाको वश करनेके साथ दुनियाके नायक—शम्भु, (शंकर) स्वयम्भु, (ब्रह्मा) और हरि, (कृष्ण) कोभी औरतोंके घर कामके गुलाम—खिदमतगार बनाये, इसीसे कामदेवकी शक्तिका प्रभाव, वचनोंके गोचरमें नहीं आसकता, जभी तो कामदेव, भगवान् शब्दसे व्यवहृत हुआ ” ।

तथापि काम, क्रोध, लोभ, मोह राग द्वेषको चूर्ण बनाने-वाले, निष्कलंक, निरंजन निर्लेप, ज्योतिः स्वरूप, परमात्मा वीतरागदेवके परमविशुद्ध, शांति संपादक, स्थिरता उत्पादक और भवरोगका अद्वितीय औषध, भूत-शासनके भेवक—भक्त—उपासक बने हुए श्रमणोपासकों का, कामदेव, सर्वथा नहीं तो देशतः जरूर, ढीला पड़जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

यह पकी बात है कि सद्बिवेक रूपी रत्नोंकी पैदायश, सिवाय वीतराग शासनके, और कहीं नहीं है, जभी तो अन्यत्र कपायोंको उत्तेजन मिलताहै, जब शांतिका विशुद्ध आनन्द, वीतराग भक्त पा रहे हैं ।

कामदेव अफसर, इन्द्रियों पर सवार होके जगद् विजयकी यात्रा करनेको निकलता है । इन्द्रियाँही कामदेवके विजय होनेमें

पूर्ण सहायता देती है। इन्द्रियों मजबूत तो कामदेव मजबूत, इन्द्रियाँ ढीलीं, तो कामदेव भी ढीला। अन्वय व्यतिरेक न्यायसे इन्द्रियों के अनुसार कामदेवकी गति है, इसलिये काम को दुःखमन समझने वालों को चाहिए कि पहले इन्द्रियाँ ही ढीलीं कर दें, इन्द्रियोंसे, उच्छृङ्खलता वृत्ति को डुबवा दें, तबही आत्मतत्त्वका ज्ञान जाग उठेगा और धार्मिक प्रवृत्ति बन सकेगी। जो इन्द्रियाँ, आत्माको कुमार्गसे लेजाने के लिये, उन्मत्त घोड़ेका आचरण करती हैं, जो इन्द्रियाँ, कृत्याकृत्यका निवेक रूपी अभ्यतर जीवनको नष्ट करनेमें काले सापकी तरह आचरण करती हैं, जो इन्द्रियाँ, पुण्यपेड़को उगवाड़नेमें प्रतीक्ष्ण कुठारकी चेष्टा करती हैं, वे इन्द्रियाँ, अगर न जीताई, तो पुरुषने क्या जीता?, इसलिये पुरुषार्थ का अव्वल उपयोग, इन्द्रियों के जीतने में होना चाहिए। जो इन्द्रियाँ, प्रतिष्ठाको, निष्ठा (समाप्ति) में लेजाती हैं, जो इन्द्रियाँ, नय निष्ठाको कतल करदेती हैं, जो इन्द्रियाँ, अकृत्योंमें दुष्टिको स्थापन करती हैं, जो इन्द्रियाँ, निषय रसमें प्रेमको फैलाती हैं, जो इन्द्रियाँ, निवेकका खून पीनेमें वमर कसती रहती हैं, और जो इन्द्रियाँ, निषदाओंकी जननी होके बैठी हैं, उन्हें, वशमें लाके अनुभव रसका तात्त्विक आनन्द उठाना चाहिए। मौन करो!, 'पर छोड़ो!', क्रियाकाण्डका अभ्यास करो!, 'उनमें वास करो!', स्वाध्याय करो!, तप तपो!, परंतु जहातक श्रेय-कल्याणके पुजके निकुञ्जको भजन करनेमें महायायुके वरानर इन्द्रिय गणको न जीती, उहा तक सत्र अनुष्ठान, भस्ममें घों के होमनेके वरानर हैं, इसलिये उच्छृङ्खल इन्द्रियोंको वशकरनेमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए, तबही धर्मकी सड़क पायी जायगी, और ब्रह्मचर्य चिन्तामणि, दाय आयगी। ब्रह्मचर्य चिन्तामणि दाय आयी, फिर कहनाही क्या?,

जो आप चाहेंगे, वह, चाहनाके उत्तर काल भावी ही समझ लीजिए, इष्टवस्तुके सम्पादनमें इच्छा ही कारण होगी—इच्छा ही, इच्छाके विषयको प्रकट करनेमें कारण बनेगी, इतनाही क्यों?, इच्छाकी विषयतामें नहीं आया हुआ भी स्वर्गादि वैभव, ब्रह्मचारीके पास उपस्थित होजाता है, और मुक्ति देवी भी, ब्रह्मचारीकी तरफ प्रेम पूर्वक नजरोंको टकटकाती रहती है, वस ! पूरा हुआ सकल गुणोंका आधार—ब्रह्मचर्य व्रत ।

पांचवाँ स्थूल परिग्रह विरमण व्रत.

अर्थात्

परिग्रहका परिमाण—

असंतोष, अविश्वास, और आरम्भ, इन तीनोंको दुखके देनेवाले, और मूर्च्छासे पैदा होनेवाले समझकर मूर्च्छाके कारणभूत परिग्रहका परिमाण करना चाहिए । वेशक ! गृहस्थोंको धन विना नहीं चल सकता । सारे संसारका मुख्य स्तम्भ जैसे स्त्री है, वैसे द्रव्य—दौलतभी है । तौभी, लक्ष्मीदेवी हमारे आधीन नहीं होनेसे, दौलतकी एकदम गुलामी करना अच्छा नहीं । हमारी इच्छाके मुताबिक जब लक्ष्मी नहीं मिलती तो फिर आशातरंगोंसे फिजूल क्यों वहना चाहिये । प्राणिओंकी आकाश जितनी चौड़ी आशाकी परिसमाप्ति होनी बहुत कठिन है । यह पक्की बात है कि जितना जितना लाभ बढ़ेगा, उतना उतना लोभ अपना पद जरूर जमावेगा । ज्यों ज्यों दौलतकी पैदायश बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मनुष्योंका हृदय चक्र, तृष्णा कल्लोलोंसे ज्यादा घूमा करता है ।

ज्ञानदृष्टिसे सोचनेपर यही स्फुरण होता है कि किसके लिये लोभान्व्य होकर लक्ष्मीकी क्षुद्र गुलामी करना ? । जितनेसे अपना काम, चलजाता हो—पार पड़जाता हो, उससे अधिक तृष्णामें क्यों फँसना चाहिये । बाहरकी दौलतसे, बाहरका मतलब सिद्ध होने परभी आत्माकी गरज न सरे, तो बाहरकी दौलत किस कामकी ? । दर अस्त्वमें अपनी आत्मिक गरज सरनेका उद्यम पहिले करना मुनासिब है, जब दौलतरूपी शराबका नशा, आत्मिक सम्पदा साधनेमें कष्टी शत्रुता रखता करता है, इसलिये सब दौलतका परिमाण करना चाहिये, नहीं तो दौलतरूपी शराबका मूर्च्छारूपी नशा, दुःखदायक—असतोष, अविश्वास, और आरम्भका जन्म दिये सिवाय नहीं रहता । क्यों कि जहाँ दौलत रूपी शराबके पान करनेकी मर्यादा नहीं रही, वहाँ मूर्च्छा रूपी नशेके बढ़नेका वेग क्यों कर रोक जायगा ? । और मूर्च्छा रूपी नशेके वेगसे आदमी जब बेचैन पड़ेगा, तो फिर असतोष, अविश्वास, और आरम्भकी आपदाओं के जुलूमका पूटना ही क्या ? । इसमें कोई सन्देह नहीं कि मूर्च्छावान् आदमी धनसे तृप्त नहीं होता । और उत्तरोत्तर आशा—पिशाचीमे पिटाता हुआ मनुष्य दुःख ही को पाता रहता है । यह जुलूम अमतोषका है, इस जुलूमको हटानेके लिये असतोषकी मौ—मूर्च्छाकी नाक काटलेनी चाहिये—मूर्च्छा राक्षसी का सहार करना चाहिये । मूर्च्छाका शिकार करने पर अमतोषही क्यों ? पुरोक्त—अविश्वास और आरम्भ भी पतला पड़ जाता है । और मूर्च्छाकी मजबूतई होने पर अमतोषकी तगढ़ अविश्वास भी दुःखका खरान करने लग जाता है । जहाँ मूर्च्छाने अपना पाँव जमाया, वह मनुष्य, इतना तो शकाशील रहता है कि नहीं शका करनेके योग्य—सज्जन महाशयोंसे भी धन हरणकी शका के

मारें सब जगह चौकता रहता अपने धनकी रक्षाके उपद्रव हीमें गटपट किया करता है। मूर्च्छावान् मनुष्य, सबपर शंकाशील रहता—किसीपर भी विश्वास न करता हुआ रातको निश्चल नींद लेनेको भी भाग्यशाली नहीं बन सकता, यह भला किसकी वदमाशी ?, मूर्च्छाके लडके अविश्वास ही की। इसीके प्रभावसे तो आदमी किसीका मित्र—प्रेमी नहीं बन सकता। अविश्वासी पुरुषके साथ, उसके स्वजन वर्ग भी, 'नाराज—नाखुश' होके, उसे नादान—नालायक समझकर सम्बन्ध तोड़देते हैं। जैसे असंतोषी पुरुष, भरपेट सुखसे नहीं खाता, अच्छे—उमदे कपड़े नहीं पहिन्ता, वैसे ही अविश्वासी आदमी भी पलंगपर निश्चित निद्राकी सुधा वृष्टिकी अपूर्व मजा नहीं ले सकता।

वास्तवमें असंतोषी व अविश्वासी आदमीको धर्मकी प्राप्ति नहीं होती, कारण यह है कि देव व धर्मको प्रकाश करनेवाले गुरुदेव—गुरु महाराज ही पर अव्वल तो असंतोषी व अविश्वासी आदमीकी पूज्य बुद्धि नहीं रहती, वह तो यही मनमें शंकाता रहता है कि “कहीं मेरेसे गुरु महाराज पैसा न खर्चावें, अथवा मेरेसे पैसा खर्चनेको न कहें ?”। सज्जनो ! जहां इस शंका ने अपना स्थान बना लिया, उस आदमी में, गुरु पर, पूज्य बुद्धि रही कहोगे ?, कभी नहीं; और गुरु पर पूज्य बुद्धि न रही, तो देव, व धर्मकी भी आराधना न बन आवे, इसमें कहना ही क्या ?। असंतोषी आदमी तो अपना भंडार ही भरना रातदिन चाहता रहता है, तो उस आदमीकी चमड़ी टूटने पर भी दमड़ी न टूटे, इसमें कोई ताज्जुब नहीं। अविश्वासी आदमी भी, स्त्रीके शरीरपर नपुंसककी तरह द्रव्यपर हाथ ही फिराता रहता है, रातदिन शंकाकी गरमीके मारे उसके दिलको तसल्ली नहीं मिल सकती। ये दो (असंतोष व अविश्वास) मूर्च्छाके फल बता

दिये । अत्र तीसरा फल आरम्भ भी बड़ा कष्टदायक है । इसमें सन्देह ही क्या है कि मूर्च्छावाला मनुष्य, प्राणातिपात-जीवहत्या वगैरह ऐसे आरम्भोंमें फँस जाता है—जिनका विषाक परिणाम, बड़ा कड़वा होता है । लड़का पापको, बाप लड़केको, भाई भाईको, और भतीजा चचेको, द्रव्यकी मूर्च्छाके वेगमें आके ऐसी हदपर ला छोड़ता है, कि दूसरे शत्रुसे भी यह काम न बन आवे । धनलोभी पुरुष, धनकी मूर्च्छासे झूठी सात्ता देता हुआ महा मिथ्या वचन बोलता है । रास्तेमें मुसाफिरोंको टूटनेका काम करता है । धनवानोंके घरोंकी दीवारोंको तोड़नेमें कपर कसता है । तथा अनेक प्रकारके ऐसे कष्ट कार्योंको उठाता है कि उससे चौथे भागका भी कष्ट अगर धर्मके लिये उठाया जाय तो मुक्तिस्त्रीका भी थोड़ा कुछ आकर्षण जरूर हो सके, इसमें क्या सन्देह, मगर बड़ी ताज्जुबकी बात है कि धर्मकी तरफ लोगोंकी नजरें नहीं जाती, जय विषयों तरफ अनायास ही मनकी चपलता चला करती है । हम खूब समझते हैं कि संसारके सब विषय अनित्य, एव बड़े दुःख देनेवाले हैं, फिर भी हमारा नालायक मन, उनकी तरफ दौड़ा करता है, यह कितनी कमजोरी ? । मनुष्योंकी चंचल चित्तवृत्ति, लोभ समुद्रमें तृष्णा कठौलोंसे चक्कर खाती हुई गोतांसे भँवरमें ऐसी डुबकी मारा करती है कि मानो ! त्रिलोकीका मालिक होनेको न चाहती हो ? , परन्तु यह बड़ी भूर्खता है कि फिजूल तृष्णा—आगसे जलते रहना । वेशक ! धनार्जनके लिये उद्यम करना चाहिये, मगर नीतिकी सड़कसे—विशुद्ध हृदयसे उद्यम करना मुनासिब है, ता कि धन पैदा करनेका मुरय मतलब भी पार पड जाय, और आत्मवृत्तिमें तामसिक-प्रकृतिके चक्रसे पुण्य रूपी पेड न कटे जाय । यह स्पष्ट है कि परिग्रह (धन धान्य आदि) का बहुत भार उठाता हुआ प्राणी, नावकी तरह ससार-समुद्रमें डूब जाता है ।

तथा च जैनेन्द्र आगम—

“महारंभयाए, महा परिग्रहयाए, कुणि-
माहारेणं, पंचिंदियवहेणं जीवा नरयाउयं अज्जंति”।

इस आगमसे, नरककी आयुके उपार्जनके रास्ते बतलाते हुए भगवान्, महा आरम्भ और महा परिग्रहसे भी अधोगतिमें गिरना फरमाते हैं। तात्त्विक नजरसे विचार करने पर परिग्रहमें त्रस रेणु मात्र भी कोई गुण नहीं है। और दोष तो बड़े बड़े पहाड़ जितने प्रकट दिखाई देते हैं। अलवत्ते द्रव्यसे परमात्माका मन्दिर, प्रतिमा, ज्ञान-पुस्तकें वगैरह बहुत धर्मके कार्य अच्छी तरह बन सकते हैं—परमात्माका मन्दिर, द्रव्यसे बनवाया जाता है, जीर्ण मन्दिरका पुनरुद्धार, द्रव्यसे कराया जाता है, शास्त्रजी लिखवाना, छपवाना, तथा शास्त्रजीका चैत्य बनवाना यह भी द्रव्यसे होता है, पाठशाला, गुरुकुल, दानशाला, वगैरह भी पैसेसे बनते हैं, एवं साधु-साध्वीजीको अन्न, वस्त्र, पात्र, वगैरह-का दान देना यह भी द्रव्यके ताल्लुक है, और इन कामोंसे पुण्यानुबन्धी पुण्य—महा पुण्यका जन्म होता है, और क्रूर कर्मोंकी निर्जरा होनेका भी सम्भव रहता है; तौ भी यह पक्की बात है। कि परिग्रहमें त्रस रेणुमात्र भी गुणका सम्भव नहीं है, और दोष पहाड़ जितने बड़े हैं।

बड़े अचम्भेकी बात है कि परिग्रहसे जिनालय-मूर्ति वगैरह पूर्वोक्त धार्मिक कार्योंकी पैदायशद्वारा पुण्य प्राप्ति बतलाते हुए भी पीछेसे जाके त्रसरेणुमात्र भी गुण, परिग्रहसे निकाल देते हो ? ।

इसमें कोई अचम्भेकी बात नहीं, अचम्भा मात्र नहीं समझनेका है। वस्तुदृष्टि यह है कि पूर्वोक्त धार्मिक कामोंका

द्रव्यसे जो होना है, सो आरम्भसे पैदा किये दौलतका सदुप-
योग करना है । पापसे पैसा पैदा किया, तो उसे अच्छी जगहमें
खर्च करनेसे पैसेका सदुपयोग होता है । पाप किये बिना पैसा पैदा
नहीं हो सकना, इसलिये पैसेको ससारके कामोंमें खर्च करनेके
साथ, धर्ममें भी अवश्य खर्च करना चाहिये । इससे परिग्रहमें
कोई स्वतंत्र गुण सिद्ध नहीं हुआ । पापोंसे बचनेके लिये पापज-
न्य दौलतको धर्ममें खर्च करनेसे बतलाईए ' क्या नया गुण
हुआ ? कीचड़में पोंव जिगाड़के जलसे धोनेमें क्या कोई नया
गुण मिल सकता है, कभी नहीं । अगर गुण ही के लिये द्रव्यकी
पैदायश करना अभिप्रेत हो, तो यही शास्त्रकारोंका फरमाना है
कि द्रव्यको मत पैदा करो । वरन् अपरिग्रही साधु बन जाओ !,
इसीसे नया गुण पैदा होगा । मगर धर्मके लिये जो दौलतको
चाहता है, उसको द्रव्यकी इच्छा न करना ही अच्छा है, वही
परम धर्म है । धनकी इच्छामें धर्मका जन्म देनेकी ताकत है ही
नहीं, जिसमें, जिसके पैदा करनेकी ताकत न होगी, उससे उसका
जन्म कभी न होगा, वीतराग ही दशा सर्वोत्कृष्ट धर्मकी अव्वल
माता है, अगर मोक्ष मिलनेकी आशा रखते हो, मोक्ष पानेकी
उत्कट आकांक्षा धरते हो, तो समझो ! कि कहीं पर भ्रमा करो !
मगर फिर फिर के वीतरागही दशा पर आना पड़ेगा, और तब ही
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र्य, इन तीनोंकी
समष्टि-समुच्चयावस्था पनेगी । यही समष्टि-समुच्चयावस्था, मोक्षका
एक अद्वितीय-असाधारण मार्ग है, इसी सिद्धि-मुक्तिकी
शिलापर आके सवने सिद्धिशिलापर आरोहण किया है, करते है,
और करेंगे, । यह समष्टि, द्रव्यके साथ बड़ी शत्रुता रखती है,
द्रव्यकी चाहना होते तक इस समष्टिका उदय हार्गिज नहीं होता ।

सग (परिग्रह) से, उदयावस्थाको प्राप्त नहीं हुएभी-राग

द्वेष आदि दूषणगण, प्रगट हो जाते हैं, यहांतक परिग्रहकी गर्भीका जुलम है, कि मुनिजनोंके भी चित्त चंचल होते हैं। संसारका मूल आरम्भ है, और आरम्भोंका हेतु-परिग्रह है, इसलिये उपासक (श्रावक) को चाहिए कि परिग्रहका परिमाण करे-नियम रखे। परिग्रहरूपी ग्रहसे आविष्ट हुए पुरुषको, विषयरूपी चौर लुटते हैं, और कामदेवरूपी आग, संताप देती है, तथा स्त्रीरूपी व्याधगण (शिकारी लोग) रोक लेते हैं। बहुत परिग्रहसे भी तृष्णावन्तोंको तृप्ति नहीं होती, उलटा असंतोष ही बढ़ता जाता है, कहा है—

“ सुवर्णरूपस्स य पव्वया भवे,

सिया हु केलाससमा असंखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि

इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ” ॥१॥

अर्थ—

संसारमें, सोने रूपेके, कैलासजितने असंख्य पहाड, प्राप्त हो जायँ, तौ भी लुब्ध आदमीको उनसे कुछ नहीं होता (संतोष नहीं होता)। सचमुच इच्छा-आशा, आकाश जितनी अनंत परिमाणवाली है। स्वयम्भूरमण समुद्रका पार पाना सम्भवित है, मगर आशा महोदधिका थाह पाना अति कठिन है। सौ रूपये-वालेको हजार पर मन जाता है। हजार पानेपर लक्षाधिपति होना चाहता है। लक्षाधिपति होनेपर कोटीश्वर होना चाहता है। कोटीश्वर होनेपर राजा, महाराजा बनना चाहता है। महाराजा हुआ, “समाट्-चक्रवर्ती कव वनूँ” इस इच्छासे घेरा जाता है। चक्रवर्ती हुआ, तो देवताकी संपदा तरफ दिल दौड़ाता है। देव-

नको कोटी उपायोंसे सिद्ध नहीं होतीं, वे संतोपी महात्माको अनायास-अप्रयास ही सिद्ध होजाती हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

धन्य है पुनिया श्रावकको, जो, दो आनेकी पूंजीमें, “एक दिन वह श्रावक उपवास करे, एक दिन उसकी औरत उपवास करे ” इस रीतिसे, घरमें एक जनका वचाव करके उसकी जगह महात्मा धर्मात्माके पात्रमें भोजन देता था, कितनी आश्चर्यकी बात है कि इतनी भयंकर दरिद्रताकी गर्मीमें भी इतना संतोष, इतना धर्मकी ओर खयाल रहना। हमारे कितने ही दौलत मंद साहब तो पेट देवताकी खबर लेते हुए “धर्मका क्या हो रहा है, जातिकी दुर्दशा कैसे दूर हो, ” इस बातकी तर्फ नजर भी नहीं झुकाते। कितने ही लोगोंके लिये “चमड़ी टूटे, मगर दमड़ी न टूटे ” यही बात है। हा ! ऐसी दशा, जातिमें कहांतक उहरेगी ? , ऐसे मरुखी चूस लोग, कब धर्म चूस होंगे ?।

खयाल रहे कि धर्मका अभ्युदय, खास करके जैसे विद्याके ऊपर आधार रखता है, वैसे लक्ष्मी पर भी आधार रखता है। वेशक ! विद्या असाधारण कारण है, तो विद्याके सहायकोंमें लक्ष्मी भी प्रधान कारण है। लक्ष्मीकी सहायता रहित केवल विद्यासे कार्य सिद्धि कठिन देखते हैं, इसलिये धनि लोगोंको थोड़ीसी तृष्णा हटाकर धर्मकी खबर लेनी चाहिए—धर्ममें पैसेका सदुपयोग करना चाहिए।

धन, धान्य, सोना, रूपा, कुप्य, खेत, इमारत, दो पैरवाले मनुष्य—पंखी वगैरह, और चार पांववाले पशु जानवर आदि, यह नव प्रकारका बाह्य परिग्रह है।

राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, हास, रति, अरति, भय जुगुप्सा, वेद और मिथ्यात्व, ये चौदह अभ्यन्तर परिग्रह हैं।

ये बाह्य व आभ्यन्तर परिग्रह, ससाररूपी महलको टिकाने वाले बड़े भंभे हैं। परिग्रहका प्रचढ़ बल, वैराग्य शम दम वगैरह मजबूत मूलवाले पेड़ों को भी मूलसे उखाड़ डालता है। परिग्रहमें बैठकर जो पुरुष मोक्ष पदकी अभिलाषा रखता है, वह लोहेके नाव से सागरका पार पाना चाहता है। इसमें क्या शक है कि धर्मसे पैदा होते हुए भी बाह्य परिग्रह, धर्मका ध्वंस कर डालते हैं? क्योंकि अरणि लकड़ीसे पैदा होने वाली आग, लकड़ीको धरातर भस्मसात् करदेती है।

जो आदमी, बाह्य परिग्रहोंको जीतनेमें समर्थ नहीं है, वह नामर्द, राग द्वेष आदि भीतरके दुश्मनोंको कैसे जीत सकेगा? अग्निद्या—अवानताको क्रीड़ा करनेका धाग, व्यसन—क्लेशोंका समुद्र, और तृष्णा रूपी बड़ी बलीला कन्द है, तो वह परिग्रहही सपझना चाहिए। बड़ी ताज्जुसकी बात है कि लोभान्ध-दौलत मद् लोग, निःसग मुनिओंको धनार्थी सपझकर उनसे भी बहुत शकाशील रहते हैं।

राजा, चोर, भाग मॉगनेवाले, आग, और जलोपद्रव वगैरहसे डरते हुए धनी लोग, दौलतपर इतनी फिक्र रखता करते हैं कि रातको भी पूरी नींद नहीं ले सकते। दुष्काल हो, या सुकाल हो, वन हो, वा शहर हो, सभी जगह धनी पुरुष शकापिशाचसे पीछाता हुआ दुःखी ही रहता है। वास्तवमें कहने दो तो निर्दोष हों, वा दोषित ही हों, मगर निर्धन आदमी जितने दुःखी नहीं, उतने दुःखी, दोषके खजाने—धन लोभमें फँसे हुए धनी आदमी है,। अव्यल तो धन पैदा करनेमें दुःख, धनके रक्षण करनेमें, क्लेश, धनके खर्च करनेमें तकलीफ, और अन्तमें धनका हरण होनेपर बड़ी ही आपदा धनी आदमीको उठानी पड़ती है। धनी

पुरुष, दिनरात “ इस प्रकार धनको पाऊँ, इस रीतिसे धनको रखूँ, इस तरीकेसे धनको बढ़ाऊँ ” इसी चिंताके मारे खूनको पानी बनाता है, मगर इस विचारका उदय होवे ही कहाँसे—“ मैं जमके दांतोकी बीचमें बैठा हूँ, पीसानेकी तय्यारीमें हूँ ” ? । धनके लोभमें अंधा बना हुआ आदमी, भीतर ही लेझ्यासे कृष्ण (काला) बनता है, इतना ही क्यों ? , बल्कि उसका मुँह और हाथ भी धनके जाने आनेसे काले हो जाते हैं । धनकी आशा, उच्छ्रंखल-संकलसे न जकड़ाई हुई, इस कदर विडम्बनाएँ बरसाती है कि पिशाचनी क्या बरसायगी । मनुष्योंके आत्मजीवनका भक्षण करनेवाली, मनुष्योंकी चेतनाको फिरानेवाली चीज आशाको छोड़ दूसरी कौन होगी ? । तात्त्विक विद्यासे आशा ही समस्त दोषोंकी माँ है, । धिक्कार है आशाकी दुष्टताको, और उससे जकड़ाए हुएको । धन्य है उन लोगोंको, जिनने आशाकी नाक काट डाली, यही काम करनेवाले, पुण्यशाली सच्चे ऋषि-महात्मा हैं, और इन्हीं ने संसार समुद्र तैर लिया समझिये ! । पापकी बेल, दुःखकी खान, सुखके जलानेकी आग, और भवरूपी पेड़का अब्बल बीज भूत आशा, जिसने परास्त कर डाली, वह महात्मा, परमात्मा के ओहदेसे कोई दूर नहीं है । आशा दावानलकी ज्वालाका भय, कहाँतक बतावें-धर्ममेघ समाधि कोभी वह ज्वाला उसीदम शान्त कर डालती है । आशा भूतनी के आवेशमें आके आदमी, क्या क्या नहीं करता, दीन दयाजनक विलाप करने लगजाता है, गानेको बैठ जाता है, नाचनेमें मच जाता है, और विविध अभिनय करनेमें बावला बन जाता है । क्या बतावें, आशाकी गहन गति ? जहाँपर वायु नहीं फूँकता, जहाँ सूर्य के किरणोंका प्रताप नहीं दमकता, और जहाँ चन्द्रकी सुधाका बरसना नहीं होता, वहाँभी आशाकी लहरिएँ अस्खलित बह जाती हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं

कि जिन्होंने आशाको अपनी महारानी-मालिकनी बनायी, उनने त्रिलोकी के लोगोंकी गुलामी करना मजूर किया, और जिनने आशाको अपनी दासी बना ली, फिर उन महात्माओंके लिये कहना ही क्या, सभी लोग, उनके दास हो गये, तीनों जगत्का साम्राज्य, उनके करयुगलमें आ ही बैठा। यह यकी बात है कि जो अर्थ, आशासे नहीं जकड़ाये गये, वे अर्थ, पाई वस्तुओंसे भी अधिक दृज्जवाले हैं, और जिन अर्थोंको आशाने अपनी गोदमें बैठा लिया, वे स्वप्नमेंभी दर्शन नहीं देते। मनुष्य, जिन अर्थोंको बहुत प्रयत्नसे साधना चाहता है, वे ही अर्थ, आशाका देशनिकाल करने पर, अनायास सिद्ध हो जाते हैं।

अगर पुण्यकी रोशनी, तक्रदीरका सितारा चमकता होगा, तो आशासे खून गरम किये बिना भी, मन कामना पूरी होनेमें सदेह ही नहीं है। अगरचे दुर्भाग्यका बादल आदमीके सिरपर गम रहा होगा, तो मजाल है कि सैकड़ों दफे आशा नदीमें डुबकी मारने पर भी मनोरथ पूरा होवे?।

दरअसलमें वही पण्डित है, वही माझ है, वही तपस्वी महात्मा है, जिसने आशाका पट्टा छोड़कर सतोपवृत्ति धारण कर ली। सतोप रूपी अमृतसे सतृप्त उने सज्जनोंको, वे, भले दरिद्र ही क्यों न हों?, जो सुख है, वह, इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र चक्रवर्ती, कोई भी सञ्चाद क्यों न हो?, मगर उन असतोपिओंको नहीं है। सतोप रूपी वस्त्र जिनने पहिन लिया, उनपर, आशा बाणोंकी घारा नहीं पड सकती। ससारमें हजारों उपदेशक महाशय हैं, और लाखों क्या?, करोड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं, उनसे अल्प मत्तियोंको यदि धर्मका साराश, अथवा मुक्ति पदके साधने

की रीति मालूम न पड़ सकती हो, तो कुल पुस्तकोंका सार, सब धर्मशास्त्रोंका परमरहस्य यही अपनी आत्मामें जचा देना चाहिये कि आशा दावानल, शान्त हुआ कि मुक्ति पद मिल गया। वस ! आशा ही संसार रूपी वृक्षका प्रधान बीज है, और आशा ही मोक्ष पदके पानेमें बड़ा विघ्न है। आत्माके उपर प्रतिप्रदेश जितनी कर्मवर्गणाएँ लग रही हैं, उन सबका प्रेरक-प्रयोजक, स्वतन्त्र कर्त्ता, आशाको छोड़, और कोई नहीं है। संसाररूपी अजायब ढंगका रथ, एक ही आशारूपी पहियेसे चलता है। आशाको जिनने मार डाला, उनने मोह राजाको मार ही डाला। आशा ही मोह राजाका सर्वस्व परिग्रह है, उसे हटानेसे मोह राजाका जोर कुछ नहीं रहता। क्रोध, लोभ, काम, मद, मान, ईर्ष्या, वगैरह सभी सुभट आशा देवीके पीछे हैं, आशासे जन्म पानेवाले हैं। आशाहीका पेट यदि फोड़ दिया जाय, तो फिर क्रोध काम वगैरहका जन्म होना नहीं वनेगा। राग, द्वेष, ये दो पहिये, यद्यपि संसार रथके चलानेवाले कहे जाते हैं, मगर तत्त्वदृष्टिसे देखनेपर ये कोई स्वतन्त्र नहीं हैं, अर्थात् ये, आशा भूतनी ही के रूप हैं। इन दो रूपोंमें अपनी आत्माको पलटती हुई, अथवा यों कहिए ! ये दो मुख बनाकर द्विमुखी बनती हुई आशा जगत्का-सारे संसारका ग्रास करती है, कुल जीवोंको लुकमे बनाती रहती है।

हजारों मिथ्यात्वियोंमें एक सम्यग् दृष्टि, अधिक पुण्यशाली है। और सम्यग्दर्शनियोंमें भी परिमित आरम्भ परिग्रह-वाले-देशविरति श्रावक ज्यादा विशेष हैं। तीव्र तपस्या करते हुए भी अन्य तीर्थिक मिथ्या दृष्टि लोग, जिस गतिको नहीं

पा सकते, वह गति, विराधकभाव वाले भी गृहस्थ-श्रावकको, सोमिद्वकी तरह कोई दुर्लभ नहीं होती। मास मासतक निरन्तर उग्रतप करनेवाले, और पारणमें, अगुलीपर रहे, उतनाही खाने-वाले भी पिथ्यास्त्रि तपस्वि लोग, सतृष्ट श्रावकों की सोलहवीं कलातक भी नहीं पहुँच सकते। हजारों वर्षतक अद्भुत-गहन तपस्या करनेपर भी तामलीतापस, सुश्रावकके पाने योग्य गतिसे भी हीन गतिमें चला गया, इसलिये श्रावक धर्मकी भी उलिहारी है। संतोषी श्रावक, आधा साधु ही है। साधुपन न बन आवे, तो नहीं सही, पर श्रावक धर्मपर तो जरूर आरुढ़ होना चाहिये। श्रावक धर्म इस कदर पालना चाहिये, कि आशा भुजगीका पोषण न होने पावे। आशा भुजगी यदि कोपाविष्ट हो गई, तो फिर देख लो ! कैसा उसका फूटकार छुटेगा, और अपनी आत्मवृत्तिपर उसकी विषाग्निज्वालाका असर कितना पड़ेगा। संतोष रूपी नागदमनी औपधी अगर पास रखोगे !, तो मजाल नहीं है कि आशा-सापनी, तुम्हारे पास फटकने लगे। इसलिये आशा पिशाचनीके पराधीन नहीं, बनना चाहिये, और परिग्रहका निग्रह कर सतोष धरना चाहिये; इस प्रकार सतोषवृत्ति रखनेके साथ मुनिधर्मके ऊपर अनुराग रक्खा जाय, तो फिर कहना ही क्या ? श्रावक-गृहस्थ भी, आठ भवोंकी भीतर परावर मोक्ष पा सकता है। जिन श्रावकोंको, साधु होने पर प्रीति नहीं-साधु धर्म ग्रहण करनेकी अभिलाषा नहीं, उनको, समझो कि श्रावक पन ही बराबर नहीं फरसा। वेशक ! अतरायके जोरसे साधुपन लेना नहीं बन सके, मगर उसपर प्रीति तो रखनी चाहिये-उसपर खयाल तो रहना चाहिये। दीक्षा लेना, नहीं लेना दूसरी बात है, मगर साधु धर्म पानेकी प्यास-उत्कठा तो जरूर रखनी चाहिये कि-“ मैं कब अणगार साधु भ्रमण निर्गन्ध हो जाऊँ ? ”। जहाँतक

ऐसी भावना नष्टमें न जागी, नष्टतक भावक धर्म भी आकाशमें उड़ रहा समझिये ! । जैसे कंदमें पड़ा हुआ आदमी चाहता रहता है कि कब मैं उधरसे छूटूँ ? , उसी तरह आकाशमें भी यही फर्ज है—“कब मैं संसारमें फँदेमें फँसकर छूट जाऊँ ? ” ऐसी प्रबल भावना, अपनी मर्मा भूमीपर आलेगा करें । दिनको, दिनरात संसारके फँदेमें परिश्रम मात्रम न हुआ, संसारकी अश्लील वृत्तियों पर नाराज़गी न जागी, ये धर्मकी सभी गटक पर नहीं आये, समझिये ! । सब धर्मात्मा सुहायोंको तो संसारकी गरम गरम आग नहीं मटन हो सकती, मगर क्या करें नहीं बल्कि तब दुःखसे उन्हें संसारमें रहना पड़ना है । कितने भी मोतेके खूबसूरत पिंजरेमें सोतेको शक्यो, मगर वह दमिज सुत नहीं मानेगा, उसी तरह धर्मात्मा गृहस्थ भी, स्तिनी हो यही भारी दौलतसे लदा हुआ क्यों न हो ? , मगर दमिज संसारमें मुक्त नहीं मान सकता । धर्मात्मा गृहस्थके हृदयमें हमेशा संसारकी दुर्गुणतापर, संताप छुटता रहता है कि—

१

“संसारमें सब लोग स्वार्थी, कौन किमता हो सका ?
सम्बन्ध मतलब, प्रेम मतलब, मन्त्र ही वह विश्वका ।
सम्बन्ध तबतक चमकता, जब स्वार्थ पूरा नहि भया
सम्बन्ध पूरा हो गया, जब स्वार्थ पूरा हो गया ” ॥

२

“भेमी जिसे हम मान बैठे, जिस बिना दुःखी रहें
उस शरुसका तो भटकता जो दूसरे ही में रहे ।
हा ! हा ! हमारा कौन ? , हम भी हो सके किसके कहां
यों ही सदा मोही बने रहते हमें क्या छुट यहाँ ॥

३

यों ही हमारा जन्म यह यदि खतम ही हो जायगा,
तो क्या कभी आशा बने, जी सुख जगह को पायगा ?
क्या धर्म से सुख, पाप से दुख शास्त्रमें न सुना गया,
* तो दुःखकारण पाप करना, उचित क्यों समझा गया ?॥

अपार पुण्यकी राशिका उदय हो, तो साधु होने की भा-
वना धनी रहती है । साधु होना, लडकोंका खेल नहीं है, सारे
संसारके जजरदस्त किले को तोड़ देना है । साधु होने की उत्क-
ट भावना रखते हुए ही क्यों ? साधु धर्मके पानेकी तय्यारीपर
आये हुए भी किन्ने ही महाशय, धनरिये अन्तरायके ऐसे पीछे
हट गये, कि फिर उन्हें दीक्षा लेनेका नाम ही नहीं रहा । कितने
ही तो, साधु हो के भी दुर्भाग्यके गिरेसे ऐसे भ्रष्ट बन गये कि
पगड़ी पहिनके गृहस्थ बन गये । कई तो कपटी-प्रपची, ढोंगी-वृत्ति
उनके झूठा-साधुपनका दावा करते हुए अपने पेट भरने लगे ।
इसी लीये कहा गया है कि साधुधर्म क्या है, मानो ! सिंहनीका
दूध है, बड़े सत्त्वशाली ही लोग उसे पी सकते हैं, कमजोरोंको
बढ़ नहीं पच सकता, उलटी आत्मजीवनकी खराबी हो
जाती है । साधुपन लेना तो उतना कठिन नहीं, पगर लेके नि-
याहना बड़ा कठिन है । दीक्षा लेनेवाले लोग लेतो छेते हैं, मगर
पीछेसे इस कदर हीजड़े बन जाते हैं, कि चारित्र्यको मट्टीमें
मिला देते हैं; इतनेमे भी शांत न होके झूठे घमड़-झूठी चतुराई
से अपने चौपट किये चारित्र्यकी भी टाग ऊँची रखकर पापको
उस कदर रगड़ते हैं, कि फिर चारित्र्य मिले या नहीं मिले, इस
का बड़ा सदेह रह जाता है । अव्वल अपनी आत्माकी शक्तिका
इम्तिहान करके साधु बनना चाहिये, साधु बनके अच्छी तरह

* ये श्लोक स्व रचित "सति-गुण" मेंसे उद्धृत किये गये हैं ।

चारित्र धर्मका पालन करना चाहिये । आवरण वशसे अगर दु-
 निवार-शिथिलताका आक्रमण हो जाय, तो लोगोंके सामने
 साफ व्यवहार रखना चाहिये कि “मैं शिथिल हूँ, मन्द क्रिया
 करता हूँ, मेरेसे, जैसा चाहिये, वैसा चारित्रधर्म, नहीं बन आता,
 इसीसे पूर्ण वन्दना करानेको योग्य नहीं हूँ” मगर माया-मृषावाद कभी
 नहीं सेवना । प्राण क्यों न चले जायँ, मगर अपनी आत्मामें असत्
 (अविद्यमान) चारित्रधर्मको सत् (विद्यमान) रूपसे कभी प्रका-
 श नहीं करना चाहिये । शरम आती हो, तो अच्छा चारित्र पा-
 लके साधुपनकी सच्ची ख्याति पा लो !, मगर आचारोंसे
 भ्रष्ट हो के भी झूठा-साधुपनका दावा करना, किसी
 हालतमें अच्छा नहीं । लोकमें शरम आती है, इस लिये साधु
 धर्मका, ऊपरका सूखा वनावट ढोंग रखना अच्छा समझा जाता
 है, तो भला ! भीतर-आत्माकी शरम नहीं आती, तीर्थकर पर-
 मात्माकी भी शरम नहीं आती ?, इनकी शरम तो पहिले रखनी
 चाहिये । लोग तो हजारों मुखवाले हैं, उनका क्या ठिकाना है ?
 वे तो सदाही खुले मुंहसे ज्यों आवे, त्यों ही भसड देते हैं, साधु
 आदमीको भी, कहनेवाले लोग दुरात्मा कह डालते हैं, और
 दुर्जन-वदमाशको भी सत्पुरुष समझ लेते हैं, कहिये ! अब लो-
 ककी मर्यादा कहाँ रही ?, इसलिये वास्तवमें अपनी आत्माकी
 शरम रखनी चाहिये, और भयङ्कर कर्मोंसे डर कर यथाशक्ति-
 मुताबिक-जमाने चारित्र धर्म पालना चाहिये । किसी पेड़में ह-
 जारों शाखाएँ होती हैं, जब दूसरे वृक्षोंमें उनसे कम होती हैं,
 मगर खयाल रहे, पचास पचीस भी शाखाएँ रहेंगी, तब भी वृक्ष
 वरावर कहा जायगा, वैसे ही, कोई साधु, बड़ा तपस्वी हो, कोई
 उत्कृष्ट क्रियापात्र हो, जब कोई, मौनी, योगी, ध्यानी, ज्ञानी हो,
 कोई ज्यादाह क्रिया-तपस्या करनेवाला हो, कोई कम क्रिया तप-

स्था करता हो, इस प्रकार भले ही क्रिया वगैरहमें तरतमता रहे, तौ भी साधुपन बरान्नर कायम रहता है। हकीकतमें मूल बातें नष्ट न होनी चाहियें, यथोचित क्रियामें प्रवृत्त, और कंचन-कामिनीके सगसे दूर हटा हुआ शुद्ध उपदेशक साधु, बरान्नर साधु है, मगर कंचन कामिनीमें फसा हुआ, उत्कृष्ट तपस्वी, प्रबल क्रिया कांठी ही क्यों न हो ? साधु नहीं है।

इस जमानेमें जैन मुनियोंकी सख्या बहुत थोड़ी है। दूसरे साधुओंके आगे हमारे जैन साधु वर्ग, आटेमें निमककी बराबर मालूम पड़ते हैं। यह पक्का समझें कि साधुओंके बिना शासनका उदय, हर्गिज न होगा। अब्बल तो गृहस्थोंमें, इंग्लीशमें बड़े बड़े प्रोफेसर बने हुए भी लोग, धर्मकी तालीमसे बहुत कुछ बाहर हैं, भाषाज्ञान मात्रसे विद्याका परिपाक हुआ नहीं कहाता, विद्याका परिपाक दूसरी चीज है। जहा दिनरात ससारके फदेमें, अथवा रूपचंदजीकी गुलामी करनेमें चित्तका दाह होता हो, वहाँ विद्याका परिपाक होनेकी क्या बात। जैन शास्त्र जैसे गहन शास्त्र, ससारमें कोई नहीं, उनका निष्कलक रहस्य प्राप्त करना, निश्चिन्त बुद्धिमानोंके सिवाय, औरोंसे नहीं हो सकता। और निश्चिन्तपन, प्रायः साधुपन बिना नहीं मिल सकता। परमपुरुषार्थ फैलानेका मैदान साधुवृत्ति ही है। साधुवृत्तिमें आया हुआ पुरुष ही, वेष्टक जैन धर्मकी पताका फरका सकता है। साधु लोग, राजाके राजे महाराजा हैं, उन्हें किसीकी कुछ पर्वाह नहीं रहती, और इसीसे नींदर दिलसे सत्यकी सामने सत्य प्रकारका उचित व्यवहार साधुओंसे हो सकता है, और तबही जैन शासनकी रोशनी, प्रसरनेके हृदपर आसकती है। जैन शासनके खास प्रभावक, जैनशासनको सिंगार देनेवाले महात्मा मुनिजन ही हैं, उममें कौन क्या कहेगा ? इसी लिये ह-

मारा यह वक्तव्य है कि जैन जातिमें, साधुओंको बढ़ानेकी परम आवश्यकता है। जैन जातिमें साधुलोग बहुत थोड़े हैं, इस लिये जैन साधु जातिकी बढ़ती करनेके लिये साधुओंकी तर्फसे अगर प्रयत्न होवे, तो उसमें गृहस्थोंका फर्ज है, कि सहारा देते रहें। साधुओंके पकनेका कोई पेड़ नहीं है कि जल्द जल्द साधु बढ़ते जायँ। साधुकी वृद्धि पहले जमानेमें किस तरीकेसे होती थी? इस तरफ खयाल करनेपर, किसी सज्जनको, खेद हुए सिवाय नहीं रहता कि वर्त्तमानमें, साधुओंका कितना भयंकर दुर्भिक्ष है? जैन मुनिजनोंका कैसा भयानक दुष्काल है?। इस दुष्कालको शांत करनेके लिये प्रयत्न करते हुए मुनिवरोंको, गृहस्थ लोग सहायता दें, कोई विरुद्धपक्षी न होवे।

जडमें कालुष्यको पैदा करता, धर्मरूपी पेड़का उन्मूलन करता, नीति, क्षमा, दया, विवेकरूपी कर्मलिनियोंको विगाड़ता, लोभ सागरको बढ़ाता, मर्यादा रूपी तटको तोड़ता, और शुभ भावनारूपी हंसको प्रवास देता हुआ—परिग्रहरूपी नदीके पूरका जोर, कितना क्लेशदायक है, यह खयालमें रहे। अत्यंत धनकी लोलुपता, सचमुच कलहरूपी हाथीके लिये विन्ध्याचल है। कोप-रूपी गृध्र (गिद्ध) के लिये स्मशान (मरघट) है। व्यसनरूपी सांपके लिये रन्ध्र (बिल) है। द्वेषरूपी चोरके लिये रातका प्रारम्भ समय है। पुण्यवनके लिये दावानल है। मृदुतारूपी मेहके लिये प्रचंड पवन है। और नय (नीति) रूपी कमलके लिये हिम है। प्रशमका दुश्मन, अधैर्यका मित्र, मोहकी विश्रामभूमी, पापों की खान, आपदाओंका स्थान, दुर्ध्यानका लीला वन, व्याक्षेपका खजाना, मदका मंत्री, शोकका जनक और कलहका क्रीडाघर कौन है?, परिग्रह है, इसलिये विवेकी महानुभावोंको परिग्रहके मदमें उन्मत्त नहीं होना चाहिए। जैसे आग, इन्धनोंसे तृप्त नहीं

होती, समुद्र नदीके जलोंसे तृप्त नहीं होता, वैसे प्राणी धनके ढेरसे भी तृप्त नहीं होता; परंतु यह नहीं समझता कि “यह सब धन दौलत माल छोड़कर परलोकमें मैं अकेला जाऊँगा, फिर किस लिये फिजूल पाप करके पापी बनूँ” ।

संसारमें लोग भयकर अटवी (जंगल) में भ्रमण करते हैं, भ्रष्ट देशान्तरोमें पर्यटन करते हैं, गहन समुद्रकी मुसाफिरी करते हैं, कृपिकर्षका वेहद कष्ट उठाते हैं, कजूस-मक्खीचूसकी गुलामी करते हैं, और लड़ाईमें शामिल होते हैं, ये सब किसके प्रभाव हैं? लोभ राक्षसके । लोभ ही परिग्रह परिमाणत्रतका कष्ट दुःख है, लोभ ही मुक्ति नगरीके पथ (मार्ग) के मुसाफिर हुए लोगोंको उपद्रव करनेवाला चोर है, लोभ, मोहरूपी जहरपेढका मूल है, लोभ, मुकृत सागरको पीनेवाला अगस्त्य है, लोभ, क्रोधाग्निका अरणी (काष्ठ विशेष) है, लोभ, प्रताप रूपी सूर्यको ढाकनेवाला मेह है, लोभ, कलहका क्रीडा घर है, लोभ विवेक चन्द्रके लिये राहु है, लोभ, विषदा रूपी नदीका समुद्र है, और लोभ, कीर्तिरूपी लता सततिका उच्छेदन करनेवाला हाथी है । धर्मवनके दाहसे विशेष प्रज्वलित हुए, दुःख रूपी भस्मका जन्म देनेवाले, अकीर्ति-वदनामी रूपी धूमको फैलानेवाले, और धन रूपी इन्धनोंसे उत्तेजित बने हुए-लोभ रूपी अनल (आग) में, गुणोंका समूह, सचमुच शलभ (टिड्डी) का आचरण करते हैं । महर्षियोंका यह उपदेश है—उनके घरमें कामधेनुका प्रवेश हुआ । उनके सामने कल्पवृक्षका जन्म हुआ । उनके करतलमें चिन्तामणी उपस्थित हुई । उनके समीपमें निधि प्राप्त हुआ । जगत्, उनके वशमें हुआ । और स्वर्ग-मोक्ष लक्ष्मीकी प्राप्ति, उनके लिये निःसदिग्ध हुई, जिन्होंने, सकल दोषानलको शान्त करनेमें मेह समान-सतोषका पड़ा परदा ।

जिस लक्ष्मीके लोभमें अंधे बने हुए लोग, धर्मका तिरस्कार करते हैं, वह लक्ष्मी, नदीकी तरह नीच गामिनी है, निद्राकी तरह चैतन्यको शिथिल करनेवाली है, शरावकी तरह मदका पोषण करनेवाली है, धुवांकी तरह अन्धा बनानेवाली है, विजलीकी तरह चपलता स्वभावको लिये बैठी है, दावानलकी ज्वालाकी तरह तृष्णाको उल्लसित करनेवाली है, और कुलटा-व्यभिचारिणीकी तरह स्वतंत्र मतिसे-स्वच्छन्द रीतिसे जहां तहां नया नया चूलहा बनानेवाली है, इधर उधर भागा भाग करनेवाली है। धिक्कार है बहुतेकोंके आधीन धनको, जिसको, दायाद लोग (भाग लेनेवाले) चाहते हैं, चोर लोग चोरी कर ले जाते हैं, राजा लोक खींच लेते हैं, आग, छल पाके भस्मसात् बना देती है, पानीका जोर स्वाहा कर देता है, दुर्विनीत कुपुत्र, फिजूल उड़ा देते हैं, और जमीनमें गाड़ दिये हुए धनको, यक्ष वगैरह हरण करलेते हैं। अक्लमंद-बड़े मनवाले भी लोग, धनकी इच्छासे विव्हल बने हुए क्या क्या नहीं करते?,—नीच आदमीके आगे भी मीठे मीठे वचन बोलते हैं, सिर झुकाते हैं, दुर्गुणीको भी, शत्रुको भी, उंचे उंचे गुणोंके कीर्तनसे रंजन करते हैं, और कृतघ्न-वेअक्लकी सेवा करनेमें कुछ भी नहीं हिचकते।

यह जो लक्ष्मी, नीचकी तर्फ दौड़ी जाती है, तो क्या समुद्रके पानीके संगसे?; और कमलिनी के संगसे लक्ष्मीके पाँवमें क्या कंठक लगा है, कि जिससे वह कहीं पाँव नहीं ठहराती। लक्ष्मीके उन्मादसे लोगोंकी चैतन्यशक्ति जो छिप जाती है, इसका कारण शायद लक्ष्मीको विषका संसर्ग ही हो तो ना नहीं, जो कुछ हो, तत्त्वज्ञान यही कहता है कि—लक्ष्मीपर तृष्णाको स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिए, और द्रव्यका परिमाण कर धर्मस्थानपर लक्ष्मीका सदुपयोग करना चाहिए, लक्ष्मीका सदुपयोग सात जगह

पर करना शास्त्रकार भावान् फरमाते हैं—जिन विम्ब १, जैन मंदिर २, जैन आगम ३, साधु ४, साध्वी ५, श्रावक ६, और श्राविका ७ । इन सात क्षेत्रोंमें द्रव्यको सफल करता हुआ त्रतधारी दयालु गृहस्थ, महाश्रावक कहाता है । सम्प्रति राजा, सवा शास्त्र मंदिरों, व सवा करोड जिन विम्बों को प्रतिष्ठित कर वेहद पुण्य लक्ष्मीकी गठडी उठा ले गया । कुमारपालराजा, १४४४ जिनालय, धधवाकर इस कदर कर्मोंको ढीला कर गया, कि आगामी चौबीसीमें प्रथम तीर्थकर पद्मनाभका गणधर होगा । एवं और भी वस्तुपाल तेजपाल, त्रिमलशाह वगैरह महानुभावोंने चंचल लक्ष्मीसे अचल मुख पानेकी सडक हासिल की ।

साधुजनोंकी निष्कारण भक्ति करनेमें द्रव्य खर्चना, श्रावकोंका अज्वल धर्म है । मान लिया कि निर्ग्रन्थ मुनिजनोंको फूट्टी पाईकी भी जरूरत नहीं होती, मगर यह बात क्यों भूलनी चाहिए कि मुनि वर्ग, परमात्मा-धर्म सार्वभौमके चपरासी हैं, इसलिये उन्हें, शासनकी रक्षाके लिये—शासनको उदयकी राहपर संचरानेके लिये श्रावकोंसे द्रव्य खर्चानेकी अति आवश्यकता है । शासनकी रक्षाका—शासनके अभ्युदयका काम अज्वल मुनिजनोंके सिर पर जग है, तो फिर इस काममें वे लोग प्रमाद नहीं कर सकते । दयालु-धर्मात्मा गृहस्थ वर्ग, फिर भी ससारी हैं, इसलिये शासनकी उन्नतिकी ओर उनकी नजर जितनी जाती होगी, उतनी ही जायगी, साधुवर्गकी तरह वे, धर्म-ज्वज, कैसे उठा सकते हैं ? इसलिये साधुओंको, शासनकी अभ्युन्नतिके लिये जितनी सहायता—जितनी मदद चाहिए, उतनी, श्रावकोंका फर्ज है कि

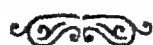
जरूर देते रहें, कृपणता न करें। कुलटा लक्ष्मी, साथ नहीं आयगी। धनसे जो कुछ मतलब, धर्मका, या भोगका निकाला, वही निकल गया समझो ? बाकी मरने बाद क्या साथ आयगा ?, समझो ! ध्यान दो ! मोहमें बावले मत बनो ! किसके लिये—किस वास्ते इतना सिर पटकना ? कपाल फोड़ना ? । लोहीका पानी कर जो धन इकट्ठा करते हों ! वह धन तुम्हारा नहीं, उसके मालिक तुम नहीं, तुम्हारे लिये तो सिर्फ सेरभर आटेकी रोटी ही काफी है, बाकीका माल, तुम्हारे पापसे पैदा हुआ भी तुम्हारे भोगमें नहीं आवेगा, आवेगा, गुलामोंके भोगमें, आवेगा तुम्हारे दुश्मनोंके भोगमें, आवेगा, जल आग वा राजेके भोगमें, आवेगा तकदीर सीधी होगी तो तुम्हारे संतानोंके भोगमें, मगर तुम तो मूँछ मरोड़ो ही मत !, तुम तो खुद अपने पर पापका बोझ उठाकर—पहिलेसे नरकके नायकोंको वहां जानेका संदेश दे कर कूट, कपट, छल, प्रपंच, दगाबाजीसे भोले लोगोंका सिर काटकर पैसा इकट्ठा दूसरेके लिये करते हों, और पापका फल तुम अकेले ही भोगोगे, पापसे पैदा हुए द्रव्यमेंसे भाग लेनेवाले सम्बन्धिवर्ग, कुछ भी पापका फल लेनेको नहीं आवेंगे। समझो !, धर्म करो !, धर्म धनका संचय करो ! ताकि मरने बाद भव भव सुख सम्पदा मिलें। जो कुछ दान दिया, वही पैदायश हुई समझो !, धर्मके कानूनोंको खयालमें लो !, धर्मकी सड़कका भान करो ! धर्म पर प्रेम करो !, धर्मको हृदयका गहना—हार समझो !, दुःखी अवस्थामें धर्मको मत भूलो !। संसार सागरमेंसे बाहर निकालनेवाले

धर्मको प्रतिक्षण सम्हालो !, धरकी रडीको सम्हालते हों, बच्चोंके गाल पर चुम्बन करते हों, स्वजन वर्गकी खबर लिया करते हों!, दिन रात रूपचंदजीकी फिक्रमें मरते हों, तो इस सब वैभवके जन्म देनेवाले-धर्मको भूल जाओगे क्या ? छी ! छी ! छी !, कितनी कृतघ्नता ? , नहीं चाहिए कि धर्मसे निश्चित सुख भोगवे हुएको धर्मकी ओर न निहालना ।

धर्मसे धनवान् बने हो, तो फिर धर्म करो ! कि ज्यादा वैभव प्राप्त होवे, लक्ष्मीपर लोभ समुद्रका बड़ाव अगर न रोकोगे, तो समझ लो ! कि मूलसे तुम्हारी सत्ता उखड़ जायगी, इस लिये परिग्रहका परिमाण करो ! लाख, दोलाख, दस लाख, पचास लाख, करोड़का भी परिमाण-नियम करो । धर्म, आत्माकी शुद्ध परिणति पर है, धर्ममें कपट नहीं चलता, कोई दरिद्र-कगाल, मोह तृष्णाकी प्रचल प्रेरणासे करोड़ रूपयोंका नियम रखे, और धर्मकी तर्फ हाथ पसारे, धर्मकी टांग ऊँची रखे, तो ऐसी अशुद्ध परिणतिसे धर्मको फोसलाना नहीं होसकता, कपट करके धर्मका वशीकरण कभी न हुआ, न होगा, शुद्ध आत्म परिणतिही जब धर्मका मूल बीज है, तो वहा वणिक् विद्याका बल कुछ भी नहीं चलता ।

जितना परिमाण, द्रव्यका किया है, उससे ज्यादा द्रव्य बढ़ जाय, तो पूर्वोक्त सात क्षेत्रोंमें स्वर्च दो, सुपात्र दानमें दे दो !, अभयदानमें दे दो !, अनुकम्पा दानमें दे दो !, मतलब कि अपने सासारिक मतलबमें मत रखो । परिमाणसे अधिकद्रव्य बढ़ा, तो फिर उसे धर्मकी राहपर खर्चनेकी देर नहीं लगानी चाहिए,

छठवां दिग्विरति-गुणव्रत.

पांच अणुव्रत बता दिये, अब इनके गुण-यानी उपकार करनेवाले तीन गुणव्रतों के प्रकाश करनेका अवसर है —

दिग्विरति, भोगोपभोग परिमाण, और अनर्थदण्ड, ये, गुणव्रतके तीन भेद हैं। इनमें पहिला दिग्विरति व्रत, दिशाओंकी मर्यादा बांधनेका नाम है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत और वायव्य, इन दश दिशाओं, अथवा एक, दो, तीन दिशाओंमें गमन करनेकी मर्यादा करनी चाहिये। यह व्रत, पूर्वोक्त पांचों अणुव्रतोंका अच्छा उपकार करता है, जैसे कि दिशाओंमें अमुक हद्द तक जानेकी प्रतिज्ञा कर ली, तो हद्दसे बाहर, गमनागमनके अभाव हो जानेसे अपनी तर्फसे वहांके जीवोंकी हिंसा होनी बंद हो गई, यही प्राणातिपात विरमण व्रतकी पुष्टि हुई। तथा नियमित क्षेत्रके बाहरके मनुष्योंके साथ मृषा भाषण करना मिट गया, यह मृषावाद विरमण व्रतको दृढता मिली। और प्रतिज्ञात हद्दके बाहरकी चीजकी चोरी करना भी रुक गया, यह अदत्तादान विरमण व्रतको उत्तेजन मिला। तथा सौगन्दसे बाहरकी भूमीकी औरतोंके साथ विषय भोगका भी लोप हो गया, इससे मैथुन विरमण व्रतका उपकार हुआ। एवं नियमसे बाहर देशमें क्रय-विक्रय (खरीदना व बेचना) भी शान्त हो गया, इससे परिग्रह परिमाण व्रतका भी उत्कर्ष हुआ, इस प्रकार, दिग्विरति व्रत, बड़ा उपकारी होनेसे श्रावकोंको खास आदरणीय है।

शास्त्रोंमें गृहस्थ लोग गरम लोहेके गोले समान कहे हैं, इसीसे तो जहाँ तहाँ उनके सिर पर आरम्भ का ढेर लदा ही रहता है, इस लिये गृहस्थोंको धर्मके मार्गमें पहुँचानेके लिये यह व्रत क्या अच्छा बताया कि जिससे सब क्षेत्रोंके आरम्भ रुक जायें । प्रतिज्ञात क्षेत्रमें यद्यपि निरन्तर आरम्भ होते ही रहेंगे, तौभी प्रतिज्ञाके बाहरके जीवोंको तो अभयदान मिल गया, नहीं तो सर्वत्र आरम्भ—हिंसाका प्रसरता पूर कितना बढ़ जाता । खयाल करना चाहिये कि सामान्य तौरसे यह कहनेपर कि “अमुक देशको लूट लेंगे—चौपट कर डालेंगे,” उस देशके लोगोंको कितनी बड़ी भारी फिक्र जाग उठेगी ? भले ही पीछे सारे देशको न लूटे, किन्तु अमुक ही शहरोंको चौपट कर डालें । उसी तरह नियम रहित आदमी की तर्फसे सब क्षेत्रोंमें आरम्भादि पापस्थानकोंके दरवाजे खुले रहनेसे, (भले ही पीछे सब देशोंमें जाना न बन आवे, और हिंसा बगैरह न हों) उसके शिरपर पापस्थानक आ ही चुके । नियमकरनेसे तो नियमके बाहर वालोंको लेश-कष्ट नहीं मिलनेसे वरन् धर्मकी पुष्टि होती है, इसमें किसीका कुछ कहना नहीं हो सकता ।

जगत्को आक्रमण करता हुआ—लोभ रूपी समुद्रका वेग दिग्विरति वाले आदमी से ढीला पड़ जाता है—इसमें क्या सन्देह ? ।

दिशाका परिमाण दो प्रकारका होता है, जल मार्ग और स्थल मार्गका । जल मार्गका उस तरह—नाव स्टीमर बगैरह जल वाहन के जरिए इतने योजन अमुक दिशामें अमुक घंटा अमुक द्वीपतक चला जाऊँ । यदि पवनके उन्माद अथवा मेहके जोरसे उल्टे चले हुए जल वाहनसे कहाका कहीं चला जाऊँ,

तो आगार है, अर्थात् व्रतका भङ्ग न होवे। एवं अनजानपन-भूल चूकसे किधरका कहीं चला जाऊँ, तौभी छुट्टी। उसी प्रकार स्थल मार्गका भी समझ लें। नियमसे बाहर देशकी चिट्ठी पत्री अखवार आवें, तो उन्हें पढ़नेकी छुट्टी रखें, और नियमसे बाहर देश वाले पर चिट्ठी पत्री लिखना, कारणसे स्वीकार रखें। जितना निवह सके उतना बोझ उठाना, मगर ज्यादाह बोझ उठा कर नीचे पटकना-गिरा देना नहीं।

देव यात्रा गुरु यात्रा वगैरह धर्म क्रियाके लिये चारों दिशाएँ खुली रखी जायँ, तो कोई हर्ज नहीं। अव्वल तो सारी जिन्दगी तक यह व्रत पालना चाहिये, जिन्दगीभरके लिये अगर न बन आवे तो वर्षाऋतु-चतुर्मासमें तो जरूर यह व्रत धारण करना चाहिये। चतुर्मासमें पर्युषणा पर्व ऊपर हृद बाहर प्रदेशमें, गुरु महाराजको वन्दना करने या कल्पमूत्र वगैरह सुननेको जाना हो तो बेशक ! जावें, कोई हर्ज नहीं, इसीसे तो इस व्रतके लेनेके शुरूमें धर्म क्रियाके लिये छुट्टी रखी जाती है।

सदा सामायिक वाले जितेन्द्रिय मुनि महाराजोंके लिये तो यह व्रत है ही नहीं। उन्हें किसी दिशामें जाने का प्रतिबन्ध नहीं है, बजह इसकी यह है कि साधु लोग सर्वथा निर्ग्रन्थ-निष्परिग्रही और आरम्भोंसे मुक्त हैं, इस लिये उनका कहीं पर जाना पाप पोषक नहीं बजता। जैसे अमुक हृदमें विहार करना है, उसी तरह सर्वत्र विहार करें तो कोई हर्ज नहीं है, उलटा साधुओंसे (जहाँ पधारेंगे, वहाँ) उपकार ही होगा, अतएव तो चारण मुनियोंका ऊर्ध्व गमन मेरु पर्वतके शिखरतक और तिर्यग्गमन रुचकशैल तक होता है। जो सज्जन सब दिशाओंमें जानेकी मर्या-

दा करता है, उस गृहस्थको भी स्वर्गमें निरवधि सम्पदाएँ मिलती हैं, इस लिये इधर उधर लोभान्ध बनकर भागाभाग नहीं करना अच्छा है । सतोप रक्खो ! जो तुम्हारी तकदीर का होगा, वह किसी हालतमें दूसरेके हाथ नहीं आ सकता । जो तुम्हारा है, वह तुम्हारा ही है, कभी न कभी तुम्हींको मिल जायगा, धीरज रक्खो ! चपलता मत करो ! स्थिरतासे सोचोगे तो नौ निधियों तुम्हारे पास ही ह मगर चापलसे अंधे बने हुए वी नजरमें नहीं आतीं, इस लिये चपलता प्रकृतिको ठोड, धर्मको हृदय कमलमें बैठाओ !, और स्थिर वृत्तिसे सतोप वृत्ति पूर्वक यथोचित व्यापार-धंधेका प्रवन्त्र करो और इसीमे आनन्द पूर्णक जिन्दगीको इस कदर गुजारो कि परलोकमें भी निर्मल सम्पदाएँ मिलती रहें ॥

सातवों भोगोपभोग परिमाण गुणव्रत.

भोग व उपभोग वस्तुओंका परिमाण करना, उसे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं । भोग, एक ही बार भोगने योग्य-अनाज ताम्बुल तेल अत्तर वगैरह चीजोंको कहते हैं । उपभोग, बार बार भोगने योग्य-वस्त्र गहने गर प्राग औरत वगैरह चीजें हैं । इन दोनों का परिमाण करना यह सातवा गुणव्रत है । जो जो चीजें कागिल भोगने के हैं, उनका परिमाण करने और भोगने अयोग्य-अभक्ष्य चीजोंका परित्याग करने से इस व्रत का प्रतिपालन होता है । सचित्त वस्तुएँ यद्यपि अभक्ष्य जितनी अधम नहीं हैं. तौ भी जीव सयुक्त होनेसे धर्मात्मा लोग उन्हें नहीं खाते । अगर सर्वथा सचित्तों का ठोडना न बन सके तो सचित्त वस्तुओं का परिमाण करना चाहिए कि उतनी सचित्त

चीजें खाउँगा, ज्यादा नहीं । पंचमी अष्टमी एकादशी चतुर्दशी वगैरह तिथि दिनों पर सचित्त का विल्कुल त्याग करना जरूरी है । महीने भरमें बार दिन दश दिन आखिरमें पांच दिन तक भी सचित्त का त्याग न हो, तो कितनी निर्वलता ? खैर ! मगर अभक्ष्य चीजें हर्गिज नहीं खानी चाहिएँ ।

सुनिए ! वाईस अभक्ष्योंके नाम—

१ वड के २ पीपल के ३ पिलखण के ४ कठंवर के ५ और गूलर के फल ये पांच प्रकारके फल अभक्ष्य हैं । इनमें बहुत सूक्ष्म कीड़े-त्रसजीव भरे हुए रहते हैं, इसलिये इन्हें धर्मात्मा पुरुष नहीं खा सकते ।

६ मदिरा ७ मांस ८ मद्य ९ मक्खन । इन चार अभक्ष्योंमें तद्दूर्ण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं । ये चार महा विगय कहलाती हैं । इन महा विगयोंसे काम विकार को उत्तेजन मिलता है ।

देखिए ! शराव की दुर्दशा—

मदिरा के पीने मात्र से बुद्धि नष्ट हो जाती है, जैसे दुर्भाग्यी पुरुषको सुन्दर औरत छोड़ दे । मदिरा पान के परतंत्र दिल वाले पापात्मा लोग, अपनी माता को औरत समझते हैं, और अपनी औरतको माता के समान जान लेते हैं । मद्य पीनेवाले मूढ़ पुरुष को स्व-परका भान नहीं रहता, यहां तक कि अपने को स्वामी समझ बैठता है, और स्वामी को किंकर समझ लेता है । शरावी आदमी, शरावके जरिये से इसकदर बेभान बन जाता है कि बाजार के बीचमें मुडदे की भांति लेट जाता है, और उसके मुँहमें कुत्ते आके मूत जाते हैं । मद्यका व्यसनी मनुष्य

चाँतरे पर नंगा हो के सो जाता है, और अपना गूठ अभिप्राय भी फौरन प्रकाश कर देता है । शराबके पीनेसे कान्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी वगैरह नष्ट हो जाती हैं । मद्यका पान किया हुआ मनुष्य भूताविष्ट जन की तरह नाचने लग जाता है, और शो-कार्त आदमी की तरह रटने लगता है, तथा दाहज्वरार्त पुरुष की भाँति जमीनपर लोटने लग जाता है । शराब, शरीरकी नसों को ढीली कर देती है, और इन्दियोंमें ग्लानि पहुँचाती है, तथा मूर्च्छा को जन्म देती है, इसीलिये तो मदिरा को हाळाहल (जहर) की उपमा देनेमें आई है । आग के कणसे घास के ढेर की तरह विवेक सयम ज्ञान सत्य शौच दया क्षमा वगैरह गुण शराबसे दग्ध हो जाते हैं । दोषोंका कारण और आपदा-ओंकी जन्मभूमी—मद्य, रोगातुरके लिये अपथ्य की तरह धर्मात्मा के लिये वर्जने योग्य है । अब—

मांस के दोष बताते हैं—

जो शखस मांस खाना चाहता है, वह धर्मदृष्टकेखास मूल—दयाके छत्ताड डालने को कमर कसता है, क्योंकि मांसचीज ही ऐसी है कि जीवोंके मारनेबिना पैदा नहीं होती, और जीवोंके मारनेसे हिंसा राक्षसीका पाव मजबूत होता है, तथा दया नष्ट होजाती है । दया नष्ट हुई तो धर्मका मूल रहा ही कहा ? , और धर्मका मूल नहीं रहनेसे धर्मकी सत्ता किस कदर रहेगी यह कहनेकी कोई जरूरत नहीं । मांस खाता हुआ जो मनुष्य दयाका पाछन करना चाहता है, वह सचमुच जलती आगमें बेलखो रोपना चाहता है । जो आदमी मांस भक्षण करनेवाला है, वह भी बराबर ग्रा-तक ही है, इस विषयमें मनु की भी देख लीजिये ! राय—

“ अनुमन्ता विशसिता निहन्ता कयविक्रयी ।

संस्कर्त्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः” ॥१॥

अर्थ—सम्मति (अनुमोदन) देनेवाला, हन दिये प्राणीके अङ्गोंका विभाग करनेवाला, प्राणीको हनने वाला, मांसको खरीद करनेवाला, मांस बेचनेवाला, मांसको पकानेवाला, मांस परोसनेवाला, और मांसको खानेवाला, ये सब घातकके शुमारमें हैं।

मांस निषेधक और भी श्लोक मनुका देख लीजिए !—

“नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् ।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान् मांसं विवर्जयेत् ॥१॥

प्राणिओं की हिंसा किये बिदुन किसी हालतमें मांस पैदा नहीं हो सकता, और प्राणी वध किसी सूरतसे स्वर्गजनक है ही नहीं, इस लिये सुख-दुःखके प्राप्ति-परिहारको चाहनेवाला सज्जन किसी वक्त मांसका आदर न करे, इतना ही क्यों ?, बल्कि दूसरे से मराते हुए प्राणिओंको बचावे ।

यद्यपि पूर्वोक्त मनु श्लोकसे आठ प्रकारके घातक बताये गये, मगर लंबी नजरसे खयाल करने पर मांस भक्षक ही अव्वल घातक मालूम पड़ता है, क्यों कि घातक (प्राणीको मारनेवाला) पुरुष, प्राणी गणको काहेको मारेगा, अगर मांसाशी न होंगे । मांस भक्षियोंके लिये तो प्राणी हत्या होती है; जब प्राणी हत्याके प्रधान निमित्त-असाधारण कारण मांस भक्षी ही हैं, तो प्रधान घातक भी मांस भक्षी ही कहे जायँ तो क्या हर्ज है ? । जिसके अन्दर पड़े हुए मिष्टान्न भी विष्टा रूप हो जाते हैं, और अमृत भी मूत्ररूप बन जाता है, उस पापी पेट के लिये-नालायक शरीर के लिये कौन अक्लमंद पापका आचरण करे ? । जिनके मुँहसे यह निकला कि “मांस भक्षणमें दोष नहीं है” । उनके शिक्षक-उपाध्याय, कठिन छातीवाले-कठोर हृदयवाले होने चाहिएँ । मांसभक्षी

दुर्मति आदमी की बुद्धि, शाकिनीकी भांति प्रति प्राणीको मारनेमें प्रवर्त्तती है। जो मूर्ख लोग, अच्छे अच्छे उमड़े दिव्य भोज्य-खाद्य पदार्थ रहतेपर भी मांस खानेमें प्रवर्त्तते हैं, वे सचमुच अमृत रसको छोड़ कर विष (जहर) खानेमें प्रवर्त्तते हैं। मांस भक्षणका क्या ज्यादा दोष बतावें ? मांस भक्षक नराधम यह जान ही नहीं सकता कि “निर्दयको धर्म नहीं होता, और मांस भक्षो दयालु नहीं होता”। अगर यह बात मासाशी जाने, तबभी दया धर्म का उपदेश नहीं कर सकता, क्योंकि मांस भक्षक के हृदयमें प्रायः यही स्फुरायमान रहता है कि—“मेरे जैसे सब मांस भक्षक, हो जायें”। इसीलिघे कितनेही मासाशी उपदेशक पंडित लोग मांस नहीं खानेका उपदेश नहीं देते, किंतु “स्वयं नष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति परानपि” इस कहावतकी सड़क पर चलते हैं।

कितने ही अज्ञानी लोग तो देव पितृ और अतिथि तकको भी मांस देते हैं, इनमें उनका क्या दोष निकालें ? किंतु उन भोले-लोगोंको ठगनेवाले विद्वान् ही गुनहगार हैं, देखिए ! इस बात पर सम्मति देनेवाली मनुस्मृति—

“क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपहृतमेव वा
देवान् पितृश्चार्चयित्वा खादन् मांसं न दुष्यति”॥१॥

अर्थः—खरीद कर के अथवा खुद पैदा कर के चाहे दूसरे की तर्फ से उपहार में प्राप्त हुआ मांस, देवताओं, वा पितृ लोगों को चढ़ाकर खाता हुआ मनुष्य दोषी नहीं हो सकता।

मगर यह बात अज्ञानता से भरी है। खुद ही को प्राणि जात से पैदा होनेवाला मांस ग्वाना निन्दनीय कर्म है, तो देवता

पितृ लोगों को मांस चढाने की क्या बात करनी ! । देवता लोगों के शरीर जब धातु रहित हैं, और वे कबल आहार नहीं करते तो फिर मांस नहीं खाने वाले उन्हें मांस कल्पन करना यह कितना मोह ? । पितृ लोग तो अपने पुण्यपापानुसार गति को प्राप्त किये हुए निज कर्मका फल भोगा करते हैं, और पुत्र के किये हुए पुण्य में से रत्ती भरभी फायदा जब नहीं उठा सकते तो फिर उन्हें मांस ढौकना यह कैसा पापकर्म ? । पकी बात है कि पुत्रका किया पुण्य पिता के आगे उपस्थित नहीं हो सकता, कहां देखा—नींव वृक्ष पर किया हुआ सिंचन आंव पेड़को फल पैदा करदे ? । अच्छे सत्कार के लायक—अतिथिओंको नरक का हेतुभूत मांस परोसना यह कम शरमकी बात नहीं है । मन्त्र करके संस्कृत हुआ भी मांस नरकादि दुर्गतिका कारण है, इसमें कोई सन्देह नहीं । अगर मन्त्र के प्रभाव से मांसभक्षी मनुष्य मांस भक्षण के पापसे छुट जाता हो, तो फिर सब प्रकार के पाप कर्म करके पापी बने हुए—नरकगति के अतिथि बने हुए लोग, पापनाशक मन्त्र के स्मरण मात्र से पाप रहित—सुगति के लायक क्यों न हो जायेंगे ? । पापनाशक मन्त्रके स्मरण मात्रसे महा पापी आदमी, अगर कृतार्थ हो जाते हों, तो शास्त्रमें सब पापकर्मों का जो निषेध किया है, वह निरर्थक ठहरेगा, क्यों कि मन्त्रमात्रसे सभी पापों का नाश जब हो ही जायगा, तो फिर क्रूर कर्म करनेमें क्या हर्ज होगा, मगर यह सब प्रलाप है ! मांसकी उत्पत्ति जब प्राणी वधके ताल्लुक है, तो हिंसामय मांस भक्षण, किसी हालतमें—किसी सूरतसे फायदामंद नहीं हो सकता, यह निःसन्दिग्ध बात है । कच्ची पकी और पकाती हुई मांस पेशियोंमें अनन्त निगोदजीवों का सतत उत्पात हुआ करता है, यह आगम सिद्ध बात विश्वास में ले के कभी मांस भक्षण तरफ निगाह नहीं

करना । इतना ही नहीं बल्कि मासाशी लोगों को उपदेश दे के पवित्राहारी बनाना चाहिए ।

हमारी समझमें अल्पज्ञ अमर्यादी कुशास्त्रकारोंने हठ कर के मांस भक्षणका उपदेश चला दिया है । उसके बराबर कौन निर्दय कहा जाय, जो नरककी अग्नि ज्वालाका इन्धनभूत-मांस-भक्षणसे अपना मांस पुष्ट करता है । सच पूछिए ! तो मनुष्यों-की विष्टा से अपने शरीरका पोषण करता हुआ शूकर अच्छा है, मगर प्राणिघात से पैदा होनेवाले मासका सेवक पुरुष अच्छा नहीं । शुक्र (वीर्य) और शोणित (खून) से पैदा हुए-विष्टाके रस से वर्धित हुए मासको, आदमी हो कर-मनुष्य हो कर-के भी खाना यह उड़ी अधमता है । जो, मनुष्य और पशुके मासमें कुछ फर्क नहीं समझता, उसके समान न कोई धर्मात्मा है, और न कोई पापात्मा है । जिन लोगोंके हिसाब से मांस भक्षणकी साबीती पर यह अनुमान चलता है कि “ प्राणीका अग होने से, चावलकी तरह मांस खाना चाहिए ” । उनके हिसाब से-गाय से पैदा होनेके कारण, दूधकी तरह गोमूत्र भी पीना होगा । शख और हड्डी दोनों, प्राणीके अग होने पर भी जैसे शख शुचि पदार्थ है, और हड्डी अपवित्र चीज है, उसी प्रकार चावल बगैरह धान्य भक्ष्य है, और मांस अभक्ष्य है । जो अ-फलके दुश्मन, प्राणीके अग मात्र होनेसे मांस व चावलको एक सरीखे समझते हैं, उनके हिसाबसे स्त्रीत्वमात्रसे माता और औरत दोनों एक सरीखे समझने चाहिए ।

इसमें कहना ही क्या है कि एक पचेन्द्रिय-जानवरकी हिंसा करनेसे-उसका मांस खाने से जैसे नरक गति होती है, वैसे धान्य खाने से-चावल गेहू बगैरह पवित्र चीजें खाने से दुर्गति नहीं होती, क्योंकि चावल बगैरह अन्न, मानवोंके लिये कु-

दरतका भोजन है, और मांस राक्षसीय आहार है । मांसभक्षी और धान्यभोजी प्राणियोंकी शारीरिक प्रकृतिमें बहुत फेरफार प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

मांसकी पैदायश और अन्नकी पैदायशके कारणोंका जमीन आस्मान जितना फर्क व्यवहारमें मशहूर है, इसलिये धर्मात्मा होना चाहनेवालोंको मांसका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए । मांस भक्षणके विषयमें ज्यादा विचार देखना हो तो हमारे गुरुवर्य पूज्यपाद शास्त्रविशारद जैनाचार्य श्री विजयधर्मसूरि जी महाराजकी पुस्तक अहिंसादिदर्शन देख लें ।

मक्खनके दोष—

अन्तर्मुहूर्त्तके बाद मक्खनमें बहुत सूक्ष्म जीवोंकी राशि पैदा होती है, इसलिये मक्खन अभक्ष्य है । एक जीवको मारनेमें कितना पाप लगता है, तो जीवोंसे भरे हुए मक्खनको दयालु लोग कैसे खा सकते हैं ? ।

मधुके दोष—

अनेक जन्तु समूहको मारनेपर पैदा होनेवाला मधु (शहद) भी काविल खानेके नहीं है ।

सच पूछिए ! तो शहद एक मक्खियों व भौरोंकी लार स्वरूप ही है । ऐसी निन्दनीय चीजको कौन अक्लमंद इस्तिमाल कर सकता है ? । एक एक पुष्पसे रस पीकर मक्खियाँ जो वमन करती हैं, वह जूठा शहद किस अक्लमंदको रोचक हो सकता है ? । जिसके रसके आस्वादसे नरककी भयंकर वेदनाएँ पायी जाती हैं, वह शहद भी अगर मधुर कहा जाय, तो दुनियामें अमधुर चीज कौन ठहरेगी ? । क्या आश्चर्य की बात है

कि मक्खियोंके मुँहसे गिरा हुआ उच्छिष्ट शहद भी देव स्नानमें लोग लगाते हैं ? ॥

रात्रिभोजनके दोष—

रातको निरंकुश सचरते हुए—प्रेत पिशाच वगैरहसे उच्छिष्ट होता हुआ अन्न धर्मात्मा लोग नहीं खा सकते । मारे घोर अधेरेके रातको अन्न पड़ते हुए जीव नहीं दिखाइ देनेके कारण, रात्रिभोजन नहीं करना चाहिए । दिनके प्रकाशमें जितनी सावधानता खाते वक्त रखी जा सकती है उतनी सावधानता रात को हरिज नहीं रखी जा सकती । भोज्य वस्तुओंमें चींटी अगर गिरी हो, तो दिनमें मालूम पड़ सकती है, मगर रातके वक्त तो भोजनमें जहरी जीवों तक का भी भान नहीं रहना, और जहरी जीवों व खानेवालोंको नुकसान तथा गणतककी हृदयपर पहुँचना पड़ता है, इसमें क्या सन्देह ? ।

देखिए ! चींटी बुद्धिका घात करती है । जू, जलोदर पैदा करती है । मछली वमन कराती है । मकड़ी, कुष्ठ रोग जगाती है । कटक (काटा) और लकड़ीका टुकड़ा, गलेमें पीड़ा उत्पन्न करता है । शाक वगैरहमें गिरा हुआ मिच्छू तालुको तोड़ डालता है । और गन्धमें लग गया हुआ बाल स्वर भगके लिये होता है, इत्यादि रात्रिभोजनके दोष समको प्रत्यक्ष विदित हैं । रात्रिभोजनके लिये जेनाचार्योंकी ही नहीं मल्लिक और धर्माचार्योंकी भी साफ मना ही है ।

देखिए ! वैदिक धर्मके वाक्य—

“ त्रयीतेजोमयो भानुरिति वेदविदो विदुः ।

तत्करैः पूतमखिलं शुभं कर्म समाचरेत् ॥१॥

- “ नैवाहुतिर्न च स्नानं न श्राद्धं देवतार्चनम् ।
 दानं वा विहितं रात्रौ भोजनं तु विशेषतः ” ॥२॥
- “ देवैस्तु भुक्तं पूर्वान्हे मध्यान्हे ऋषिभिस्तथा ।
 अपरान्हे च पितृभिः सायान्हे दैत्यदानवैः ” ॥३॥
- “ सन्ध्यायां यक्षरक्षोभिः सदा भुक्तं कुलोच्छ्रह !
 सर्ववेलासतिक्रम्य रात्रौ भुक्तमभोजनम् ” ॥ ४ ॥
- “ हन्नाभिपद्मसंकोचश्चण्डरोचिरपायतः ।
 अतो नक्तं न भोक्तव्यं सूक्ष्मजीवादनादपि ” ॥५॥

अर्थ: —

सूर्य, ऋग् यजु साम इन तीन वेदोंके तेजः स्वरूप है । उसके किरणों से पवित्र हुआ—सब काम करना चाहिए । रात को सूर्य न होनेसे खानेका काम करना धर्म विरुद्ध है । रातको आहुति स्नान श्राद्ध देवपूजा और दान नहीं करना, और भोजन तो विशेष रीतिसे—हर्गिज नहीं करना । पूर्वान्हमें देवताओंने खाया, मध्यान्हमें ऋषियोंने, उत्तरान्हमें पितृओंने, शामको दैत्य-दानवोंने, और सन्ध्या के वक्त यक्ष-राक्षसोंने खाया । इसलिये सब वेलाओंको छोड़कर रातको जो खाना है, सो अभोजन है—धर्म नीतिसे बखिलाफ है ।

इस शरीरमें दो कमल हैं—एक हृदयका कमल, दूसरा नाभिका कमल । हृदयका जो कमल है, वह अधोमुख है, और नाभिका कमल ऊर्ध्वमुख है । ये दोनों कमल सूर्य के अस्त हो जाने पर संकुचित हो जाते हैं, इस लिये, और सूक्ष्म जीवों के भी भक्षण का प्रसंग होनेके कारण सूर्यास्तके बाद नहीं खाना चाहिए ।

जीवों के ढेरसे सज्ज रखते हुए रात्रिभोजनको करनेवाले लोगोंको अधमोंके शुमारमें शास्त्रकारोंने गिना है । दिन व रातको जो खाता ही रहता है, वह सचमुच साँग और पुच्छ विनाका पशु ही है । रातको नहीं खानेवाले लोग आधे दिन के उपवासी हैं, अतएव महीनेमें पन्द्रह दिवस के, वर्षमें आधे वर्ष के, और सारे जीवनमें आधे जीवन्मृत के उपवासी हैं, यह विना शास्त्र प्रमाण के स्वानुभव सिद्ध रात्रिभोजन परिहारका फल है । रात्रि भोजनके पापका दुरन्त फल—उल्लू काँआ बिछी साँप सुअर गिद्ध निच्छू बगैरह भयकर दुर्गतियों है ।

देखिए! मार्कण्डेयऋषि क्या कह रहे हैं—

“अस्तं गते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते
अन्नं माससम प्रोक्तं मार्कण्डेन महर्षिणा” ॥१॥

अर्थः—दिवानाथ (सूर्य) अस्त हुआ कि पानी रुधिर के समान हुआ, और अन्न मास के समान भया, यह बात मार्कण्डेय ऋषिने कही है ।

और भी—

“मृते स्वजनमात्रेपि जायते सूतक किल ।
अस्त गते दिवानाथे भोजनं क्रियते कथम्” ॥१॥

अर्थः—स्वजन-स्ववर्गीय मनुष्य मात्र के मर जाने पर भी सूतक लगता है, तो भला यह तो दिवानाथ जगत्की चक्षु लोक बान्धव है, तो इसके अस्त हो जाने पर खाना कैसे हो सकता है ? इसलिये रात्रिभोजन का परित्याग करके दिनभरके भोजनसे सतोपी रहना, यह मानव जीवन के सुभारका एक अंग है । धन्य है उन महात्माओंको, जो दिन के प्रारम्भ की दो

घड़ी छोड़कर ही भोजन शुरू करते हैं, और दिनके अवसानके दो घड़ी पहले भोजन बंद कर देते हैं ।

ग्यारहवाँ अभक्ष्य

द्विदल—

धर्मात्माओंको कच्चे गोरस (दूध-दही-छाछ वगैरह) के साथ द्विदल-दोदल वाले-मूंग मठ चणा आदि (पका हो या कच्चा हो) अन्न कभी नहीं खाना चाहिए । बहुतेरे जैन नाम धारी भी लोग, खिचड़ीके साथ गरम नहीं किया हुआ दही-छाछ खानेमें आसक्त रहते हैं, मगर शास्त्र दृष्टिसे यह पाप भोजन है । हमारी नजरसे जीवोत्पत्ति नहीं दिखाई देनेसे अभक्ष्य चीजोंको भक्ष्य मानना यह अज्ञानता है । हमारी क्षुद्र-स्थूलदृष्टि सूक्ष्म-अतिसूक्ष्म जीवोंका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, और इसीलिये अभक्ष्य पदार्थोंमें जीवोंका अभाव मानना भी नहीं हो सकता । आत्म प्रवचन ही जब अभक्ष्योंमें जीव सत्ता सावीत कर रहा है, तो (भले ही हमारी स्थूलदृष्टि जीव सत्ता को न देखे) हमें इस विषयमें रत्तीभर भी शंका रखनेका स्थान नहीं मिल सकता । अनन्त पदार्थ ऐसे हैं कि जिन्हें हम हमारी नजरसे नहीं देखते हुए भी वे धड़क स्वीकार करनेको तैयार हैं, तो फिर अभक्ष्यगत जीवोंने क्या अपराध किया कि जिनके माननेमें, आत्म-प्रवचन जैसा मजबूत सबूत रहते पर भी हम हिचकते हैं ? ।

ग्यारह अभक्ष्य बताए । बाकीके ग्यारह अभक्ष्य ये हैं—

१२ बरफ १३ नशा १४ ओले १५ मट्टी
१६ बहुबीजफल १७ संधान (आचार) १८ बैंगण
१९ तुच्छफल २० अज्ञातफल २१ चलितरस २२
अनंतकाय ।

वत्तीस अनन्तकाय—

१ सुरनकंद २ वज्रकंद ३ हरीहलदी ४ सि-
तावरी ५ हरा नरकचुर ६ अद्रक ७ विरयावली
८ कुंवारी-गुवारपाठा ९ थोर १० हरिगिलोय
११ लस्सन १२ वासकरेला १३ गाजर १४ लुनि-
या की भाजी १५ लोढिया की भाजी १६ गिरिक-
र्णिका १७ पत्तों के कुंपल १८ खरसुआ १९ थेगी
२० हरामोथा २१ लोणसुखवली २२ बिलहुडा
२३ अमृतवेली २४ कांदामूला २५ छत्रटोप २६
विदल के अंकुर २७ वधवे की भाजी २८ वाल २९
पालक ३० कुली आमली ३१ आलूकंद ३२ पिंडालू

ये, वत्तीस अनन्तकाय युक्त घाईस अभक्ष्य कदापि नहीं
खाने चाहिए। मरना एक ही बार है, मगर पाप करके जीवनकी
सम्हाल लेना अच्छा नहीं। सत्सारेमें खानेके लिये सैंकड़ों चीजें,
जो कि अभक्ष्य-पापपोषक नहीं हैं, मौजूद हैं, तो फिर निषिद्ध
वस्तुएँ क्यों खाना ?। रोटी शाक दाल कड़ी दूधपाक मलाई ह-
लया पुरी कचौरी मिठाई पकौडो रायता लड्डु पेंडा मोतीचूर वगै-
रह दिव्य भोजनोंसे पूरी वृत्ति-पूरा स्वाद जब मिल जाता है तो
अभक्ष्योंका स्पर्श क्यों करना ?। हरी वनस्पतियाँ भी संसारमें
प्रभुत हैं कि जिनका स्वाद दिव्य अमृतको भी भूलानेवाला है,
और अभक्ष्यकी भाति पापपोषक नहीं हैं। आम केडा नारंगी स-
फरचम दाक्ष खरजूजा अमरुद-तरजूज वगैरह रसमय वनस्पतियों
से क्या अभक्ष्योंका स्वाद पूरा नहीं पड सकता है ?। तरकारी

वनानेके लिये, छोड़ अभक्ष्योंको और वनस्पतियां क्या नहीं हैं ? । सच पूछो तो ककडी तुरई परवल चिभडा दूधी भींडी करेला भाजी फली कंटोला वगैरह स्वादिष्ट तरकारियोंके सामने अभक्ष्योंका स्वाद कुछ भी नहीं है । अभक्ष्य चीजें स्वादिष्ट लागो, तौ भी उन्हें दुर्गतिके हेतुभूत समझ छोडना लाजिम है । क्यों कि इतर वनस्पतियोंकी अपेक्षा अभक्ष्य-अनन्त कार्योंमें ज्यादाह क्या बेगुमार जीवसत्ता मानी गई है । मुनिजनोंके लिये तौ सचित्त व अभक्ष्य दोनोंका स्पर्श करना भी निषिद्ध है तौ खानेकी तौ बात ही कहाँ ।

“ भोगने योग्य चीजोंका परिमाण करनेके इस व्रतका पालन होता है ” यह पहले कहा गया है, और इसी लिये चौदह नियम भी धारण किये जाते हैं । चौदह नियम क्या है मानो ! दुनिया की-सारे संसार की उपाधियोंके रोकने का जबरदस्त किला है । और कुछ ज्यादाह न बन आवे तो चौदह नियम तो जरूर गृहस्थोंको धारने चाहिएँ । जिनसे त्रिलोकीके आरंभपापकर्म-रूपी लूटेरों से वचना सहज होता है वे चौदह नियम पुण्यशालियोंके मनोमंदिरोंमें स्थान पाते हैं । चौदह नियमकी विधि वगैरह दूसरी पुस्तकोंमें से देख लें । पूरा हुआ भोगोपभोग परिमाण व्रत ॥

आठवाँ अनर्थदण्ड त्याग गुणव्रत.

आठवें अनर्थदण्ड त्याग व्रतकी पहचान करनेमें पहले अनर्थदण्डका भान करना जरूरी है । अनर्थदण्ड चार प्रकारका है-अपध्यान, पापकर्मका उपदेश, हिंसाजनक शस्त्रोंका देना, और प्रमादाचरण । इनमें अपध्यान दो प्रकारका है-आर्त्तध्यान और

रौद्रध्यान । आर्त्तध्यान चार प्रकारका है—एक, अनिष्ट-रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्दका सजोग होनेपर, उसके वियोगका—हटानेका चिंतन करना । दूसरा शूल वगैरह व्याधि आने पर उसके हटाने की चिंता करना । तीसरा अच्छे अच्छे भोग्य वस्तुओंका कभी वियोग न हो, ऐसा अध्यवसाय करना । चौथा राज राजेश्वरकी ऋद्धिकी प्रार्थना करना । रौद्र-यान भी चार प्रकारका है—हिंसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी, और धनरक्षणानुबन्धी । हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान वह है कि जीवोंके वध करनेकी भावना करना । मृषानुबन्धी रौद्र यान वह है कि अनेक प्रकारके माया प्रपञ्च करके जीवोंको म्लेश देनेका विचार करना । स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यान वह है—धन हरण करके प्राणियोंको दुःखी करनेका इरादा रखना । धनरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान वह है कि दिनरात धनके रक्षण करनेकी चिन्तामें इस कदर गुप्त होना, कि सत्र पर शकाशील हो के बुरे अध्यवसायमें मग्न रहना । यह अनर्थदण्डका—चार प्रकारका आर्त्त-यान व रौद्रध्यान नामक प्रथम भेद हुआ । दूसरा भेद—पापकर्मका उपदेश । “बैलका दमन करो ! बैलको पीटो ! । खेतको खेडो !, मेघ बरस चूका है, जो-नेका वृत्त चला जायगा, इसलिये फौरन खेतकी सम्हाल लो ? । घोड़ेको पट बनाओ ! वनमें दावानल लगा दो ! तालाबको सूखा दो !” वगैरह पापकर्मका उपदेश करना यह दूसरा अनर्थदण्डका भेद है । हल तलवार मुसल डुरी वगैरह हिंसाजनक चीजोंको देना, यह तीसरा अनर्थदण्डका भेद । मारे कुतूहलके गीत नाच नाटक वगैरह तमाशे देखना, कामशास्त्रमें रमण करना, शराय शहद, वगैरह पापमय चीजोंका सेवन करना, जलक्रीडा करना, हिंडोले पर हिंचकी खाना, शत्रुके पुत्रोंके साथ बैर-विरोध बढ़ाना, तथा भोजनकथा, स्त्रीकथा, देशकथा, राजकथा वगैरह बालचेष्टाएँ, प्रमादाचरण है, यह चौथा भेद अनर्थदण्डका हुआ ।

इन चारों प्रकारका अनर्थदंड धर्मात्मा श्रावकोंको वर्जना चाहिए । जहाँ तक मनकी पवित्रता न हुई, वहाँ तक धर्म—राजे—का प्रवेश मनोभवनमें नहीं हो सकता, इस लिये मनमें आर्त्तध्यान रौद्रध्यान को पैठा कर पापका पोषण नहीं करना चाहिए ।

हमेशा अच्छे अच्छे विचारोंमें रमना मनुष्यमात्रका फर्ज है । किसीपर बुरा विचार करना, यह सचमुच मनुष्यत्वकी गद्दीसे नीचे उतर जाना है । वास्तवमें कहा जाय तो संसारमें कोई किसीका दुश्मन नहीं है, तो फिर किस पर ईर्ष्या विरोध द्वेष क्रोध करना चाहिए, और अपनी आत्मामें तामसिक प्रकृतिका पाँव ठहराना चाहिए ? । वज्रिए पुरातन कर्मके लोग शत्रु मित्र होते हैं । जैसी अपनी प्रवृत्ति होती है, वैसा असर दूसरेपर पड़ता है, इस लिये कहनेका मतलब यह है कि प्रेम या द्वेषको जन्म देना अपने ताल्लुक है । जब यही बात है, तो अपने दिलको एकदम उद्धत नहीं बनाके सत्त्व प्रकृतिसे रौद्रकर्मद वनाना चाहिए । गम खाना यह अक्लका पहिला प्रतिफल है । जो शरब गम खानेका व्यसनी है, उसे आफतोंका वेग उठाना नहीं पड़ता । हरएक प्रतिकूल कामके प्रसंगपर गम खा के हृदयको समझाना चाहिए कि द्वेषरूपी अन्धकारसे अन्धा न बने । सब काम निश्चय नयसे जब कर्मके ताल्लुक हैं, तो फिर धनकी पैदायशके लिये मानसिक स्थिति को चिंता रूपी ध्रुवसे क्यों मलिन करना ? । शुद्ध दिलसे अपनी जिन्दगी का विचार करो ! और नीतिपूर्वक व्यापार द्वारा धन पैदा करो, मगर अत्यंत मोहदशामें क्यों फँसो ! । मूढ वनके आर्त्तध्यान करनेसे कोई कार्यकी सिद्धि नहीं होती, कार्यकी सिद्धि उद्यमपर निर्भर है, तो विवेक पूर्वक—सत्त्वप्रकृतिको आगे धरकर ऐसा उचित चिंतन करो कि आत्मामें तिमिरका जोर बढ़ने न पावे, और धन पैदा करनेका रास्ता सूझ

जावे। ससारमें जितना क्लेश विरोध झगडा प्रखेडा क्रोध द्वेष जन्म लेता है, वह प्रायः धनकी प्राप्तिरूप प्रधान मतलबकी हानिके सबधमें होता है। स्थिरता देवीका शरण लेके यह भावना जरूर रखनी चाहिए, कि “किसीका किया बुरा कदापि नहीं होता, यदि अपनी आत्मा पर सद्भाग्यका तेज दीप रहा है। जो चीज हमारी है, वह हमारी ही है, उस पर देवता तक का भी आक्रमण नहीं हो सकता। इसलिये लाभ हो, या टोटा हो, मारे आनन्दके फूलना नहीं चाहिए, और दुःख रूप तिमिरसे अंधा नहीं होना चाहिए। कोमल दिलसे ससारके काम करता हुआ गृहस्थ भी ससार वन्यनको बराबर ढीला कर देता है, इसमें कोई सदेह नहीं। “आर्त्त-ध्यान बुरा है, बुरे कर्मोंको जन्म देनेवाला है और तिर्यच गतिको लेजानेवाला सार्यवाह है” ऐसा समझकर बुरे परमाणुओंको मनमें दाखिल होने न दें।

मारने पीटनेकी दुर्भावना करता हुआ मनुष्य, इस कदर विलष्ट कर्मोंको बाधता है कि जिनसे नरक आदि दुर्गतिका मिहमान हुए सिधाय नहीं रहता। सब कुछ जब कर्मके ताल्लुक हैं—कोई स्वतन्त्र हो के भला बुरा नहीं करता, तो किसे मित्र माना जाय किसे दुश्मन कहा जाय ?। मारना पीटना बिगाडना तो दूर है, मगर उसका रौद्र अध्वसाय ही मारने पीटनेकी क्रियाका पाप पैदा कर बैठता है, तो फिजूल मन परिणतिको] क्यों बिगाडो ? और नरकगतिको जाने की टीकट क्यों लो ?।

पापकर्मका उपदेश करके फिजूल कर्म बाधना यह अवलमदी नहीं है। जिसमें अपना मतलब न हो—अपना मयोजन न हो, उस काममें—जो कि पापसे भरा है—उपदेश दे कर प्रेरणा कर के पापका भागी बनना यह केवल मूर्खता का नमूना है। हाँ अपना मतलब हो, अपने स्वजन—कुटुंब सन्धी प्रसंग आ पडा हो,

तो बात न्यायी है, क्यों कि गृहस्थों को दाक्षिण्य की जगह पर सब व्यवहार चलाना पड़ता है, मगर जहाँ दाक्षिण्यका स्थान नहीं है, वहाँ फिजूल पापकर्म का उपदेश नहीं करना, और हिंसाजनक चीजें नहीं देना ।

पूर्वोक्त प्रमादाचरण विवेकी जन नहीं करते । संसारकी विचित्र-नानारूपकी घटनाएँ निहाली जायँ—उन तर्फ निगाह की जाय, तो एक प्रकारकी यह नाटकशाला ही प्रतीत होगी, क्योंकि अनादि कालसे नये नये पाठका खेल करते हुए प्राणीगण चित्र विचित्र आश्चर्य घटनाओंमें रम रहे हैं । रात थोड़ी और वेष ज्यादा । थोड़ी तो आयुकी स्थिति और मनोरथोंका कोई थाह नहीं । ऐसी भयंकर भव स्थिति की तरफ खयाल दे के प्रमादाचरणोंसे हटजाना चाहिए । इन्द्रियोंके वश हो के प्राणियोंने बड़ा कष्ट उठाया, और उठाते भी जा रहे हैं, तो अब सचेत होनेका समय है । यों ही बाललीला हमेशा रहा करेगी तो सोचो ! भव से छुटकारा कैसे होगा, और परमानन्द दशा कैसे पाओगे ? जो चीजें बाह्य दृष्टिसे रमणीय मालूम पड़ती हैं, वे ही अन्तर्दृष्टि से देखोगे तो निःसार रूपसे मालूम पड़ती हुई वैराग्यका जन्म देंगी । ऊपर ऊपरकी स्थूल नजरसे विषयान्ध नहीं बन कर आत्म तत्त्व पर चित्त लगाना चाहिए । ज्यों ज्यों अन्तर्दृष्टि को रोशन बनाते चलोगे, त्यों त्यों पुरानी प्रवृत्ति बाललीला—मूर्ख चेष्टा ही भासेगी, और पौद्गलिक विषयोंकी रौनक जहरके रस सरीखी जानोगे, वस ! क्या कहें, समझ सको तो समझ लो !, अनर्थदंड कैसा बुरा है, लेख गौरवके भयसे ज्यादा नहीं बढ़ाते । पूरा हुआ तीसरा गुणव्रत—आठवाँ अनर्थ दंडव्रत ।

॥ गुणव्रत स्वतम हुए ॥

शिक्षाव्रत.

नवौं सामायिकव्रत.

हो गये तीन गुणव्रत । अब चार शिक्षाव्रतोंका अवसर है । उनमें पहिला सामायिक व्रतका स्वरूप बताते हैं—

दो घड़ी तक रागद्वेष का परिहार करके निरुपाधि—समभावमें रहनेका नाम है—सामायिक । सामायिक शब्द की अन्वयता है—सम यानी रागद्वेषसे रहित बने हुए को, आयो अर्थात् ज्ञानादि संपदाका जो लाभ, यानी भग्नमुखकी प्राप्ति । यह अर्थ यद्यपि समाय शब्द ही का हुआ, तथापि समाय शब्दसे स्वार्थ (उसी शब्दके अर्थ) में इकण् प्रत्यय आनेसे सामायिक शब्दका भी वही अर्थ समझना चाहिए । अथवा समाय यानी भग्नमुखकी प्राप्ति है प्रयोजन जिसका, यह सामायिक है, इस प्रकार भी प्रयोजन अर्थमें समाय शब्दमे इकण् प्रत्यय मिलाने पर सामायिक शब्दका अर्थ हो सकता है ।

सामायिकमें बैठा हुआ गृहस्थ साधु जैसा है, इसमें क्या कहना ? इसी लिये तो सामायिकमें बैठे हुएको देव स्नानपूजा करनेका अधिकार नहीं है, क्यों कि भावस्तव की प्राप्ति के लिए द्रव्य स्तव का अपलम्बन करना पड़ता है । सामायिक करने पर तो भावस्तव जय प्राप्त हो ही जाता है, तो फिर (सामायिकमें बैठे हुएको) देव स्नानपूजा करनेका कोई प्रयोजन नहीं देखते ।

सामायिक लेके समभावसे प्रसन्न मुँहसे खुशदिलसे और शरीरकी अचपलता पूर्वक धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए । संसारकी वेगुमार दुःखमय उपाधियोंसे छुटकर निवृत्तिकी सड़क भूत सामायिक प्राप्त हुआ, तहां भी यदि सावध प्रवृत्ति का आक्रमण होता रहे, विकथा पिशाची की परवशता में झुकना पड़े, मायादेवी की प्रपञ्च जालमें फँसना पड़े, क्रोध दावानल में झम्पापान खाना पड़े, अभिमान-अजगर का ग्रास होना पड़े, और लोभ रूपी साँपसे मुर्च्छित होना पड़े, तो फिर कहाँ रोना । सचमुच यह तालाब प्राप्त करके भी प्यासा रहना है, अगर सामायिक-भवन में घुसकर के भी संसार की गर्मी का दूर हटना न हो ।

अपार संसार महासागर में बड़ी मुश्किलीसे नर भव को पा कर जो मनुष्य विषय सुख के तरंगों में चक्कर खा रहा है, और दो घड़ी तक भी आत्मश्रेय नहीं साध सकता, वह समुद्रमें गिरने पर मिले हुए नाव को छोड़ पत्थर पकड़नेवाले जैसा महा-मूर्ख है । वही पंडित है, जिसने अपना परमार्थ साधा । वही विद्वान् कहा जा सकता है, जो संसार के विषयों के फंदोंमें नहीं फँसा । पोथे पढ़ने मात्रसे पंडिताई नहीं कही जा सकती, किन्तु शास्त्रविद्याके मुताबिक सदाचार पालनेसे सच्ची पंडिताई मिली कही जा सकती है । “ज्ञानस्य फलं विरतिः” ज्ञानका फल है विरति-विषयों से-दुष्टप्रवृत्तियों से विराम पाना-दूर हटना । ज्ञान प्राप्त हुआ, पर आचार अच्छा न हुआ तो वह ज्ञान किसी कामका नहीं, उलटा भव भ्रमणका हेतु ही बनता है । वह कम अक्लका भी आदमी स्तुतिपात्र है, अगर अच्छी प्रवृत्ति पूर्वक परमात्मा की परिचर्या करता हो, मगर विद्वान् हो के भी उपदेश-में अच्छी अच्छी बातें बता के अगर दुराचारोंमें रमण किया करता हो, तो वह आलादजेंका मूर्ख है-फूटी किस्मतका आदमी

है। ज्ञानके दीपने पर भी जो मनुष्य भवकृपण गिरनेका काम करे, तो वह सचमुच जान बुझ कर ही अपने गले पर छुरी फेरनेका काम करता है।

यह पक्का समझें कि केवल ज्ञान मात्रसे क्या होगा ?। वैद्य पुरुष की वैद्यविद्या वैद्यका क्या उपकार करेगी—वैद्यको आरोग्य पर कैसे पहुँचा देगी ? यदि वैद्य विना पूर्वक औषधको इस्तिमाल न करेगा। तैरनेको जानता हुआ भी आदमी यदि तैरनेकी क्रियाको अमलमें न लायगा, तो उसका ज्ञान उसे जलके पार कैसे पहुँचायगा ?, इसलिये ज्ञान ज्यादा हो या कम हो, क्रिया अगर अच्छी होगी—चरित्र पवित्र होगा, तो सफल लो ! वह महात्मा है। ज्ञानके बिना भी चरित्रकी पवित्रतासे महात्मा बन सकता है, मगर चरित्रके बिना सिर्फ ज्ञानसे ज्ञानी नहीं बन सकता, इसलिये चरित्रकी शुद्धि करना मानव जीव का अत्यल उद्देश है, इसी से आदमी भव समुद्रका पार ले जाने वाली स्टीमर पा सकता है और उसपर बराबर आरोहण भी कर सकता है। चरित्रकी शुद्धि—जीवनकी पवित्रता सद् विचारोंसे जन्म लेती है, वस ! सद् विचारों का जन्म कैसे पैदा हो ? इसीलिये शास्त्रकारोंने दो घड़ी तककी सामायिक स्थिति बताई है कि जिस त्तमें आरूढ़ हुआ पुरुष अपनी आत्मवृत्तिके सुधारनेके लिये—अपने जीवनकी निर्मलता होनेके लिये अच्छे अच्छे विचारोंका जन्म दे सके। दिनभर समार चक्रको घूमाता रहा पुरुष दो घड़ी भी अपनी आत्माके लिये यदि न निकाले, तो कितनी अफसोस की बात ? जो शरीर हमारे साथ आनेवाला नहीं है, उसके लिये सारी जिन्दगी खतम की जाय और खुद अपने लिये—अपनी आत्माके मतलबके लिये—खास आत्मिक प्रयोजनार्थ दो घड़ीका भी समय न निकाला जाय, यह कितनी विवेककी रोशनी ?।

संसारका—विनाशी क्षणिक असार परिणाममें भयंकर, और विरसावसान सुख बुद्धिमान् लोग नहीं चाहते। प्रेक्षावानोंकी प्रवृत्तिका अव्वल उद्देश यही रहता है कि आत्मिक सच्चित्सुखको प्राप्त करना। आत्मिक सुख पानेके लिये कोशिश करनेका फर्ज प्राणी मात्र का है—इसी लिये कोशिश करके मानव जीवनकी सफलता करना मनुष्य मात्र का धर्म है, मगर कोशिश करना बड़ा कठिन है, खैर ! ज्यादाह कोशिश न बन आवे तो दो घड़ी तक की सामायिक ही सही। प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन एक सामायिक तो जरूर ही करे। क्या दिनभर काम करनेवाला मनुष्य दो घड़ीका टाइम सामायिकके लिये नहीं निकाल सकता ? बराबर निकाल सके यदि धर्मकी गरज अपने दिलमें जोर मार रही हो। जितनी गरज पेट देवताकी पूजाकी होती है, जितनी गरज प्राणप्रिया औरतकी होती है, जितनी गरज पुत्र—मित्रकी होती है, जितनी गरज लक्ष्मी देवीकी होती है, और जितनी गरज, बड़ाई महत्त्व इज्जत ओहदा वगैरह की होती है, उतनी ही क्यों ?, उससे आधी भी गरज अगर धर्मकी न हो तो अफसोस। संसारके कामोंमें, दिनरात जितनी फिक्र करनी होती है, उसके चौथे हिस्सेकी भी फिक्र धर्म के लिये अगर न जाग उठे, तो फिर धर्म प्यारा कहाँ रहा ?। खयाल रहे कि यदि धर्म प्यारा न हुआ, तो घर की रं-डीका ही प्यार पहले नहीं ठहरेगा, क्यों कि संसारके सुखोंका भी प्रधान बीज सिवा धर्म के और कोई नहीं है। जो, धर्म को छोड़कर सुख पानेकी चाहना करता है, वह मूर्ख नावको छोड़ समुद्र के पार पहुँचना चाहता है। वह, सुंदर भोजन रखने के योग्य सोने के थाल में राख फैंकता है, जिसकी धर्म पर नजर नहीं जाती। उसने परमानन्दको प्राप्त करानेवाले अमृतको अपने पैर धोने में उड़ा दिया, जिसका दिल धर्म पर प्रेमालु न रहा।

उसने बड़े हाथी से जो कि सम्राट्को काविल बैठनेके कहा जाय, लकड़ियों का ढेर उठवाया, जो आत्मश्रेयससंगी विचार करने को भाग्यशाली न हुआ। वह कौण्ड उठानेमें चिंतामणि को फेंकता भया, जो घड़ीभर भी ससार की आफत से छुट्टी न पा सका।

दिनभर के पुण्य पापका टोटल मिलानेका—दो घड़ी जितना वक्त जरूर निकालना चाहिए। “दिन दिन पापकर्म की कमी होती चले” इस पर खूब ध्यान रखना। दौलत इज्जत और भोगसजोगके बढ़ानेकी अभिलाषा बढ़ती रहती है, और उसके लिये उद्यम भी कमरकस होता चला जाता है मगर आत्म-स्वार्थकी सिद्धि करनेका प्रयत्न तो दूर रहा किंतु स्वप्न भी नहीं आता, यह कितनी घोर नींद?। सज्जनो! दो घड़ीका विश्राम लो!, संसार की महेनत की थकावट लो!, शांति पाओ!, स्वस्थ हो जाओ!, आत्मचिन्तन करो!, कर्त्तव्य श्रेणी पर आरुढ़ हो जाओ!, आत्ममलको हटाकर पवित्रता प्राप्त करो!, और सद्बुद्धानन्दकी कहारियोंमें अद्वैत सुख प्राप्त करो, वस! सामायिक व्रत पूरा हुआ ॥

दशवर्ष देशवकाशिक व्रत.

छठे दिग्विरमण गुणव्रतमें दशों दिशाओंमें गमन करनेका जो परिमाण किया हो, उसमेंसे संक्षेप करना, इस व्रतका मतलब है, इतना ही नहीं। बल्कि प्राणातिपातविरमण वगैरह व्रतों को भी संक्षिप्त करना इसी व्रतमें शामिल है।

छठवें व्रतमें जो दिशाओंका परिमाण किया है, उसे याव-ज्जीव श्रावक पाला करे। परंतु खयाल रहे कि छठवें व्रतमें जो बहुत क्षेत्र छुटा रक्खा गया है, वह हमेशा तो काममें नहीं आता

उसका प्रतिदिन तो काम नहीं पड़ता, इसलिये दिन दिन--प्रति-दिन उसका संक्षेप करे, इसी प्रकार आणुव्रतादि में समझ लेना चाहिए । यह व्रत चार मास एक मास पन्द्रह दिन पांच दिन एक अहोरात्र एक दिन एक रात एक मुहूर्त तक भी हो सकता है । दशवाँ व्रत पूरा भया ॥

ग्यारहवाँ पोषधव्रत—

अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावास्या इन पर्व तिथियों में पोषधव्रत का आदर अवश्य करना चाहिए । उपवास आंविल और एकाशन करके भी पोषधव्रत हो सकता है । एकदिन एकरात अहोरात्र अथवा अमुक दिनों तक पोषध में बैठा हुआ मनुष्य अपने कठिन कर्मों को चूर्ण कर डालता है । पोषधव्रत क्या है मानो ! अमुक दिनकी मर्यादा का साधुत्व है । पोषध शब्दका अर्थ है—पोषं यानी पोषण, अर्थात् धर्मका पोषण धत्ते इति धः यानी करे अर्थात् पुण्यका—धर्मका पोषण करनेवाला पोषध है । जिसके दिन खुश किस्मत के हों, वही पोषध करनेको भाग्यशाली हो सकता है । भवरोगको मिटानेका परम औषध रूप पोषध श्रावक लोग अवश्य करें । पुण्यप्रकर्ष का उदय होता है तब ही पोषधव्रत की प्राप्ति होती है । दीक्षा लेना यदि न बन सके तो पोषध करके तो साधुपन की थोड़ी बहुत खुशबू लेनी चाहिए, ताकि भवभ्रमण का कष्ट दूर हो जाय । संयम पर जिसका प्रेम नहीं—दीक्षा लेनेकी जिसको रुचि नहीं, वह कम किस्मत का मनुष्य श्रावक धर्म का भी अधिकारी बराबर नहीं कहा जाता । कहा भी है—

“यतिधर्मानुरक्तानां देशतः स्यादगारिणाम्”

अर्थात् मुनिधर्मके अनुरागी—गृहस्थों (श्रावकों)को देशतः चारित्रधर्म है । यही बात स्पष्ट रूपमें बताई है कि—

“सर्वविरतिलालसः खलु देशविरतिपरिणामः,
यतिधर्मानुरागरहितानां तु गृहस्थानां देशविरति-
रपि न सम्यग्” ।

अर्थात् “देशविरति परिणाम जो है, वह सर्वविरति की अभिलाषा करके सम्पन्न है, यानी मुनिधर्म पर अनुराग नहीं रखने-वालों को देशविरति का भी यथार्थ लाभ नहीं है” । साधु होना न होना यह बात दूसरी है, मगर “साधुधर्म कब उदयमें आवे” यह भावना तो थावकों को पूरी रहती है, पीछे भले ही अन्तराय बलसे साधु होनेका मौका न मिले—साधुत्व प्राप्त न होवे ।

इससे यह बात हुई कि थावक लोगों को साधुधर्म जब प्यारा है, तो साधुधर्म की पूर्ण मौज नहीं उठा सकने वालोंको पोसह कर के भी मुनि धर्म के आनन्द का दिगनुभव लेना अति जरूरी है । कह भी गये हैं कि पोसह क्या है पानो ! अमुक दिन की प्रज्ज्या है । क्या महीने भर में दो दिन एक दिन भी ऐसा नहीं निकाल सकते कि ससार की उपाधियोंको छोड़कर पोसह लिया जाय ? ।

तेली के बेल की तरह ससारचक्र में सारी जिन्दगी चक्कर खानेवाले, मोह दावानल पर अपनी आत्मा को जेहद रहानेवाले गदहे की तरह अपनी पीठपर ससार के बोझ से हमेशा लदे रहनेवाले कृष्ण लेड्या की उग्रता से भिष्ट सरीखे दिम्बाई देनेवाले, महा मोहान्ध मनुष्य जाति मात्रसे भले ही मनुष्य कहलाओ ! मगर वास्तवमें गुण नय से पशु ही हैं, या यों कहिए ! जगली मनुष्य हैं । गुणवत पशु पक्षी अच्छे, मगर निर्गुणी मोहान्ध मनुष्य अच्छे नहीं । वे लोग उनकी माँ के पेट पर पत्थर अवतरे हैं, जो मोह रूपी विष्टा में स्वांगीणतया मग्न रहते हुए धर्म की तर्फ नजर नहीं

झुकाते । मनुष्य जन्म पा के भी यदि कार्यसिद्धि न हो तो हाय !
फिर कहां रोना ? ।

देखिए मनुष्यों की हालत—

“ आहारनिद्राभयमैशुनानि
सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ” ॥१॥

अर्थः—

आहार नींद भय कामचेष्टा ये सब बातें मनुष्य और पशु सर्व साधारण हैं—इन बातोंसे मनुष्य और पशुमें समानता है, मगर मनुष्यों में मनुष्यत्व का चिन्ह धर्म ही है धर्म अगर न रहा धर्म अगर न पाला, तो समझ लो ! कि मनुष्य पशु के समान है ।

धन्य हैं वे गृहस्थ लोग भी, जो पवित्र—उत्कृष्ट पोषध-व्रतका पालन करते हैं । पोषध के पारणे के समय में, याद रहे कि साधुओं को दान दे के पारणा करना चाहिए । उपाश्रय पर जाके मुनिओं को निमन्त्रण करे कि “ लाभ दीजिए ! ” ।

नवकार सहित (नवकारसी) पञ्चक्खाण के वक्त श्रावक निमन्त्रण करने को आया हो, और साधुओं को नवकारसहित पञ्चक्खाण न हो, तो साधु यही कह दें कि वर्त्तमान जोग—इस वक्त प्रयोजन नहीं है । अगर श्रावक की तर्फसे भूरि भूरि प्रार्थना होवे तो उसका भाव रखने को साधु उसके घर गोचरी जायँ । मार्गमें श्रावक साधुओंके आगे चले । घरपर ले जाके श्रावक साधुओं से आसनपर विराजने की प्रार्थना करे, अगर साधुजी बैठें तो अच्छा, नहीं तो विनययुक्त होके श्रावक भिक्षा

देना शुरू करे। थावक को चाहिए कि खुद अपने हाथ से दान देनेका सौभाग्य प्राप्त करे। साधु भी अवशेष रहे इतना ग्रहण करे। भिक्षा लेके जाते हुए साधुओं के पीछे थोड़ी कदम तक थावक जाय बाद पोषध व्रत का पारणा करे। अगर वे गाँवमें साधुजी का जोग न हो तो भोजन के वक्त घर के द्वार का अवलोकन करे और सबेरे दिलसे भावना करे कि—

“यदि साधवोऽभविष्यन् तदा निस्तारितोऽहमभविष्यम्”।

“अगर साधु होते तो मैं निस्तारित होता—मुझे काभ मिलता”। (यह पोसह के पारणे की विधि)

क्या तारीफ करें आनन्द कामदेव आदि भावकोंकी जिनका पोषधव्रत खुद भगवान् महाशेर की श्लाघापर चढ़ा। धन्य है दृढव्रती थावकों को, जो बड़े धैर्य पूर्वक कठिन व्रतोंकी राहपर चले जाते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी किये सिवाय नहीं रहते। जिनकी आत्मा लघु कर्मवाली है, वे ही उत्तम पोसह की राह पर सचर सकते हैं। जिनका पुण्योदय दीपनेवाला हो, वे ही पोसह तह की मयुर छायाका आनन्द उठा सकते हैं। जिनकी हृदय तरङ्गी पर चढ़नेवाली हो, वे ही पोसह रूपी किछेमें घुसकर धर्मराजे से मिल सकते हैं। जिनकी आत्मा परमानन्द पाने को भाग्यशालिनी है, वे ही पोसह रूप अमृतरसका पान करनेको उद्यत हो सकते हैं। धन्य है उन महाशयों को, जो मोहकी टांग दीली कर के आगे बढ़ते बढ़ते यावत् धर्मराजे के किले—पोसह तक पहुँच गये। धन्य है उन सज्जनों को, जो कर्म रूपी आगसे जलते हुए भी अपूर्व वीर्यसे पोसह रूपी सरोवरमें डूबकी मारते भये। धन्य है उन पुण्यात्माओं को, जो पोसह रूपी बगीचेमें एकाग्र चित्त हो के परमात्माका प्रणिधान करते हैं।

जो लोग पढ़कर पंडे हो गये, और व्रत-त्यागमें उद्यमशील नहीं होते, उनकी पंडिताई पर धूल पड़ी। आचारका सहारा नहीं ली हुई पंडिताई किसी काम की नहीं है। इसलिये व्रत त्याग और क्रियामें उत्साही होना चाहिये। अभ्यास से शक्ति बढ़ती है, और शक्ति के मुआफिक किये हुए तपमें दुर्ध्यानका संभव नहीं होता, एवं मन वचन काया के योग हीन नहीं होते, और इन्द्रियाँ क्षीण नहीं होतीं। तपस्या की वृद्धि क्रम क्रमसे होती है। एकासन नीची आंचील उपवास इस क्रमसे हौले हौले धीरे धीरे तपस्या करनेका चल बढ़ता है। खाना पीना किसे अच्छा नहीं लगता? मगर मोह उतार के तपस्या करनेवालों की ही बलिहारी है। तपस्या के बिना किसीके कर्म टूट नहीं सकते। तीर्थंकरों को भी बड़ी भारी तपस्या करनी पड़ी थी, तब जा के कर्मसमुद्र के पार पहुँचे। किले में पड़े हुए सैन्यको-रिपुदल को, अन्न न पहुँचाने से मरण के शरण होना पड़ता है, वैसे ही शरीर के भीतर गुंजते हुए आत्मिक-मोहादि रिपुदल भी, अन्न न पहुँचाने से (विशुद्ध तपस्या करने से) मरण के शरण हो जाते हैं, इसमें क्या सन्देह?। पोसह वगैर के दिनोंमें तृष्णा को छोड़ संतोष पूर्वक अनेक वक्त भी हितमित आहार लिया जाय, तो यह भी एक प्रकारका तप ही है।

तपश्चर्या क्रोधादि कषायों को हटाकर क्रियापूर्वक करनी चाहिए। कषायवालों की तपश्चर्या फलवती नहीं होती-जितना उचित फल है, उतना नहीं मिल सकता। यों तो तपस्या मात्र, कुछ न कुछ फल दिये सिवाय नहीं रहती, भूखे मरनेवालोंको-अज्ञानकायक्लेश उठानेवालों को परलोकमें कुछ न कुछ अवश्य ही फल मिलता है इसमें कोई सन्देह नहीं, मगर उचित फलकी प्राप्ति विशुद्ध तप से होती है। क्रिया बिना सिर्फ भूखा मरना

अच्छा नहीं। जिसे परमात्मा की वचन शैलीपर थड़ा होगी, वह क्रियाका उत्थापन हाँगिज नहीं कर सकता।

“ज्ञान क्रियाभ्या मोक्षः” “सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः”

इत्यादि आगम वचनों से ज्ञान के साथ क्रिया की भी परमावश्यकता मोक्षके लिये मानी गई है। आन्तरिक-भावना, अनुभेक्षा, प्रणिधान, स्मरण, वगैरह क्रियाओंमें पग्न रहनेवाला महात्मा, पडावड्यकादि बाह्य क्रियाओं में भी बराबर मशगूल रहता है। बाह्य क्रियाएँ केवल कायक्लेश नहीं हैं, किंतु आन्तरिक क्रियाओं करके गुफित हैं। धर्ममें सुस्ती करनेका काम नहीं है। सुस्ती होगी तो धर्म साधन न होगा। पुरुषार्थ स्फोरायमान करके शरीर को आन्तरिकक्रियासयुक्त बाह्यक्रियासे इस कदर जोड देना चाहिए कि अभ्यन्तर दुश्मन ढीले पड जायें, और आत्मिक अनुभव ज्योति प्रगटे, वस ! इसीलिये यह पोसह व्रत गृहस्थोंके धर्म कानूनों में भगवानने रक्खा है। पूरा हुआ ग्यारहवा पोसह व्रत ॥

वारहवाँ अतिथि संविभाग व्रत.

अतिथि अर्थात् मुनिजनोंको आहार पात्र वत्त और वसति (रहनेका स्थान) वगैरह देना, उसका नाम है-अतिथि संविभाग व्रत। इससे यह स्पष्ट मात्रूप पड सकता है कि पैसे रूपये सोना वगैरहका दान मुनिजनों कों नहीं कल्पता। संसारकी उपाधियाँ-धन माल मिल्कत दुलहिन वगैरह छोडकर साधु बने, तो सोचो ! उन्हें पैसा कैसे काममें आ सकता है ? द्रव्य साधुधर्मका जब कट्टा दुश्मन है तो साधु उसे किसी हालतमें नहीं के सकते। जो लेते हैं, वे साफ साधुपदसे बाहर हैं,

और जो उन्हें देते हैं, वे साधुधर्म का खून पीनेवाले हैं इसमें कोई सन्देह नहीं। साधु लोग भिक्षासे अपना उदर पोषण करते हैं, भिक्षासे कपड़े मांगकर पहिनते हैं, किन्तु धर्मकी सेवा के लिये—धर्मका उदय बढ़ाने के लिये, शासनकी तरकी के वास्ते, साहित्य और मंदिरों (देवालयों) का पुनरुद्धार के लिये, समाजमें विद्याका फैलाव करनेके लिये और जातिका सुधार करनेके लिये लाखों रूपये खर्चनेका उपदेश देते हैं। मुनिराजों के पवित्र उपदेश से गृहस्थ लोग लाखों रूपये खर्चते हैं, मगर अपने वास्ते एक पाईका भी खर्च साधु लोग नहीं करवा सकते, बात भी सच्ची है कि खानेका भोजन पहिननेके कपड़े रहनेकी जगह वगैरह जब मिले ही रहते हैं तो फिर किस वास्ते—किस मतलब के लिये साधुओंको पाई की भी दरकार रहे ? और ऐसी निःस्पृहता जब तक प्राप्त न हो, तबतक साधुकी इह पाना नहीं हो सकता, इसलिये निःस्पृही ही साधु कहे जा सकते हैं, और साधु निःस्पृही ही होते हैं, तब ही तो उनसे लाखों रूपयोंका परोपकारी काम हो जाता है।

देखिए ! अतिथि संविभाग के लिये जैनागम—

“नायागयाणं कप्पणिज्जाणं अन्नपाणाईणं दब्बा-
णं देसकालसञ्चासक्कारकमजुअं पराए भत्तीए
आयाणुग्गहबुद्धीए संजयाणं दाणं अतिहि सं-
विभागो ” ।

अर्थः—

न्याय (नीति) से प्राप्त, कल्पने के जोग्य, अन्नपानी वगै-
रह का देश काल के अनुसार श्रद्धा से सम्मान से परम भक्ति से
आत्मकल्याण की बुद्धि से संयमी (मुनि) जनों को देना यह अ-

तिथि सविभाग व्रत है। धन्य है वे लोग, जो शुद्ध आहार पानी-से वक्तपर घरको पधारे हुए साधु महाराजोंका गढ़े दिलसे सम्मान करते हैं। जो चीज अपने दिलको बलुभ है—परम इष्ट है, वह साधुओंके आगे हाथमें ले के खड़ा रहना चाहिए, और भूरि भूरि प्रार्थना करनी चाहिए कि “साधव ! यह ले के मुझे कृतार्थ करो !” ।

किन्हीं महानुभावों का कहना होता है कि “पेशक ! भोजन-का दान तो जरूर मुनियोंको देना चाहिए, मगर कपड़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधु लोग नग्न होते हैं, इसलिये उन्हें कपड़ा नहीं कल्पता, अगर कपड़ा रखें तो परिग्रहका प्रसंग हो जाय तो साधुपन नहीं रहे” । मगर तत्त्वदृष्टिसे विचारने पर कपड़े पहिननेसे परिग्रही नहीं हो सकते। जैसे भोजन लेना शरीर की रक्षा के लिये मजूर है, वैसे ही कपड़े का भी प्रयोजन शरीर रक्षा ही है, तो फिर भोजन की तरह कपड़े लेनेमें क्या दोष है ? अगर कहा जाय कि वस्त्र मोह-तृष्णाका कारण है, तो भला ! आहार मोह-तृष्णाका कारण क्यों न होगा ? जिस प्रकार आहार को मोह-तृष्णा का जन्मदाता नहीं मानते हों, उसी प्रकार वस्त्र को भी मोह-तृष्णा का कारण नहीं है—ऐसा मान लीजिए ! कपड़ा अगर परिग्रह है तो शरीर भी खुद परिग्रह होगा, तो कपड़े की तरह उसे भी क्यों रखना चाहिए ? और भोजन भी परिग्रह होगा, उसे भी क्यों माँगना चाहिए !

वस्तुगत्या मूर्च्छा ही को परिग्रह भगवान्ने माना है। वाचक

मुख्य भगवान् उमास्वांति महाराज भी—

“मूच्छां परिग्रहः” इस सूत्रसे तथा—

“शीतवातातपैर्दशैर्मशकैश्चापि खेदितः ।

मा सम्यक्तवादिषु ध्यानं न सम्यक् संविधास्यति” १।

इत्यादि श्लोकों से मूच्छा ही को परिग्रह कहते हुए कपडे रखनेका निषेध नहीं करते हैं । बल्कि संयम रक्षार्थ एवं उपद्रव निवारणार्थ वस्त्रपात्रादि की अनुमति देते हैं । ज्ञानार्णवमें शुभचन्द्रजी तथा तत्त्वानुशासनमें अमृतचन्द्रसूरि वगैरह दिगम्बर सूरि भी वस्त्र रखने का प्रगट उद्देश्य कर गये हैं, वात भी सच्ची है, क्योंकि वह चौथे आरे का वक्त अब नहीं रहा, वह संहनन वह मनोबल वह धैर्य वह स्थिरता अब नहीं रही, इसीसे तो वर्तमान कलियुगमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं रही, अतएव यह बात सुसंभवित है कि मोक्ष रूपी फल नहीं रहनेसे उसको प्राप्त करनेवाली सामग्री—अविकल कारण भी वर्तमानमें नहीं है । संपूर्ण सामग्री रहते कार्यका उदय अवश्य होता है, और वर्तमानमें मोक्षरूपी कार्य (फल) नहीं है, इसलिये मोक्षसाधक पूर्ण साधन भी वर्तमानमें नहीं है, यह न्यायप्राप्त बात न्यायपक्षपातियोंको जरूर माननी पड़ेगी वस ! मोक्षसाधक पूर्ण साधन नहीं रहनेसे चारित्र की पराकाष्ठा पर आरोहण होना असम्भव है, जितना संभव है उससे नीचे गिरनेवाले, पासत्ये कुशीलक कहे जाते हैं, इससे विचारक गण समझ सकते हैं कि वस्त्रादि रहित होनेका कठिन कष्ट नहीं उठानेवाले—कलियुगके महाव्रतधारी महात्मा साधुजन, समयानुसार बराबर साधु हैं । स्थविरकल्पी और जिनकल्पी ये वास्तवमें तो दो रास्ते ही न्यारे हैं, जिनमेंसे वर्तमान कालमें सिर्फ स्थविर कल्प की मर्यादा रही है और जिनकल्पी आचार उच्छिन्न हुए, जो

पहले जमानेमें सेवाते थे, और सेवनेवालों को तद्भवमें दर्गिज मोक्ष नहीं मिलता था ।

नंगे हो कर व्यवहारमें रहना यह कितना वीभत्स ? । वर्त्तमान जमानेमें तो नंगे हो कर नगरमें चलनेवालों को शिक्षादाता चपरासी बैठे ही हैं । परमात्मा तीर्थकर देव तो अतिशय के प्रभाव से नग्न हुए भी नग्न रूपसे नहीं दिखाते थे, वैसा अतिशय वर्त्तमानमें हो तो कौन नग्न होने को तैयार नहीं हैं ? । गिरिकन्दरा वननिकुञ्ज में रह कर जो कुछ खाके जीवन चढाने के साथ आत्मसाधन करना हो, तो नग्न होनेकी कौन मनाही करता है ? परंतु धृतराष्ट्र ! ऐसे वनवासी तपस्वी दिगम्बर मुनि कितने हुए ? ऐसी हि कतिन वृत्तिसे तो भला ! कोई दिगम्बर मुनि नहीं होता, और जो होते हैं, वे फिर दुर्दशा से लपेटाते हैं, अतएव दिगम्बर समाजमें साधुओं का दुर्भिक्ष दिखाता है, बात भी सच्ची है कि पूर्व ऋषि-हाथीओंका अनुकरण वर्त्तमान कलियुग के टट्टु कैसे कर सकते हैं ! । अगर करने लगें तो मूलसे पतित हो जायें, यह स्वाभाविक है, इसलिये समयानुसार नियमित उचित हृदपर कयाम करना मेरी समझमें अच्छा मालूम पड़ता है । राजे की हवेली को देख अपनी कोठरी गिराना अच्छा नहीं । फर्ज करो कि वनवासी तपस्वी मुनि हो भी जायें, मगर उनका व्यवहारमें प्रचार नहीं होनेसे—ग्राम-नगरादिमें सचार नहीं होनेसे तीर्थप्रवृत्ति तीर्थप्रभावना तीर्थरक्षा बगैरह कैसे बन सकेंगे ? । पहले जमानेमें तो नग्न भी—अनग्न भगवान्की देशना त्रिलोकी को फायदामंद होती थी । अलावा तीर्थकरोंके स्थविर कल्पी भी मुनिगण बहुत थे, जिनकी वर्षसे तीर्थका प्रबल अभ्युदय होता रहता था ।

मगर वर्त्तमानमें (कलियुगमें) जिन कल्प की झंडी फरकाना सरासर जैन शासनको नीचे गिरानेका काम है । स्थविर कल्पी मुनि न होते तो वर्त्तमानमें जैन समाजमें विनगुरुका कलंक नहीं हटता ।

यह तत्त्व जितना स्फुट है, उतना ही बहुत वक्तव्यों से भरा है, मगर लेख गौरव न हो इसलिये इस विषय को संकोचता हुआ आखिरमें इतना ही कह देना समुचित समझता हूँ कि मध्यस्थ दिलसे इस बातका पुरता विचार करो, इसमें हमारा कोई दुरभिवेश नहीं है ।

मूल सूत्रोंमें वस्त्रादिका रखना साफ बताया है, देखिए ! भगवती का पाठ—

“समणे निगंथे फासुएणं एसणिज्जेणं असणपाणखाईम साइमेणं वत्थ पडग्गह कंवल पायपुंछणेणं पीढफ-
लगसेज्जासंथारएणं पडिलाभे माणे विहरई” ।

इस पाठ से वस्त्र कम्वल वगैरह का रखना साफ प्रकाशित होता है । सूत्र ही अगर माननीय न हों, तो क्या कहें ? ।

धर्मात्मा—महात्माओंको अन्न वस्त्र वगैरहका दान देना, न कि सोने रूपयेका । साधर्मिक—सज्जन गृहस्थों को धनसे सहायता देना पुण्य कर्म है, मगर फकीर—सुाधुओं को फूटी पाईका भी दान नहीं देना, यह दान क्या है, अधर्म ही है । जिसके देनेसे क्रोध लोभ व कामका उद्रेक होता है, वह द्रव्य फकीरों को काविल दान देने के नहीं है । जिसका विदारण होने पर जन्तुओं के ढेर मरण के शरण हो जाते हैं, वह पृथ्वी भी दान देने के योग्य

नहीं है। जो जो हिंसक शास्त्र जिससे बनाये जाते हैं, उस छो-
 देका दान दयालु शास्त्रकार पसंद नहीं करते। अर्धमसूता
 (मानो ! मर रही न हो) गाय को पर्यं दिन रोज दान देने-
 वाला भी धार्मिक गिना जाता है, यह कैसा धर्म नीति ?।
 अशुचि चीजें खाने वाली और खुर से जीयों को हननेवाली-
 गायके भी दानको धर्ममें शामिल माननेवाले कितने अलक्ष्य
 होंगे ?। स्वर्णमय रूप्यमय तिलमय घृतमय गाय को हिस्सेसे
 बांट लेने वालों को देनेवाले दाता को न मालूम क्या फल होता
 होगा ?। कामासक्ति की कारण, वस्तुओं के स्नेह रूपी पेड़ के
 लिये दावानल समान, कलह की उत्पत्ति भूमी, दुर्गति के द्वार की
 कुंजी, मोक्षद्वारकी अर्गल, और आफत पैदा करनेवाली-कन्या
 के दान को भी कल्याण के लिये फरमाते हुए आगम को धन्य है ?।

विवाह के वक्त दायजे का दान, जो धर्म बुद्धि से देते हैं,
 वह भी भस्म में घृतहोम के समान है। सन्नान्ति वगैरह दिनोंमें
 जो दान की प्रवृत्ति चला दी है, वह भी मुग्धों का ही काम है।
 मरे हुए की वृत्ति के लिये जो दान दिया जाता है, वह क्या है,
 मानो ! फल फूल की इच्छासे मुसल को पानी का सिंचन ही क-
 रना है। ब्राह्मणों को भोजन देने पर पितृलोक अगर वृत्त हो
 जाते होंतो एक मनुष्य के खानेपर दूसरा वृत्त क्यों न होगा ?।
 पुत्रका दिया दान यदि पितृलोकों के पाप को हननेवाला हो,
 जाता हो बतलाईए ! पुत्रका किया हुआ तप पितृओं को
 मुक्तिसे क्यों न भेदा देगा ?। गंगा गया वगैरह स्थलों पर
 दान देनेसे पितृजन यदि तैर जाते हों तो वहीं पानीका अभिषेक
 करनेसे अन्यत्र आगसे दग्ध हुए पेड़ क्यों न पुनरुज्जी-
 वित होंगे ?।

श्रोत्रिय को बैल बकरा बगैरह कल्पता हुआ दाता पुरुष, अपने और पात्र पुरुष को दुर्गतिमें गिराता है। धर्मबुद्धिसे अयोग्य वस्तु को देता हुआ—दाता जितना पापलिप्त नहीं होता, उतना पापलिप्त दोष को जानता हुआ भी लेनेवाला पुरुष होता है। अपात्र जन्तुओं को हनकर पात्र को पोषते हुए मूर्खजन अनेक मेढकों को हनकर सांप को क्यों नहीं पोषते ? ।

आर्हतमत यह है कि सोना रूपया बगैरह का दान संयमी को नहीं देना, और अन्न आदिका दान मोक्ष-फलके लिये पात्र ही में देना ।

उत्तमपात्र मध्यमपात्र जघन्यपात्र कुपात्र और अपात्र का पुरता निरीक्षण करके पात्र ही में दानयोग्य चीज का वितरण करना चाहिए। उत्तम पात्र हैं—महाव्रत धारण करनेवाले पांच समितियों करके समित तीन गुप्तिओंसे गुप्त समतापरिणामी मोक्षाभिलाषी जीवहितैषी महात्मा निःस्पृही मुनिलोग । मध्यमपात्र—शुद्ध श्रद्धालु व्रतधारी मुनिधर्माभिलाषी दयालु और न्यायसंपन्न गृहस्थ लोग हैं । जघन्यपात्र—शुद्ध श्रद्धालु शासन दीपक अव्रती महाशय हैं । ये तीन प्रकारके पात्र हुए, इनमें योग्य वस्तुका वितरण, तरतमभावेसे अधिकाधिक फलदायक होता है । कुपात्र वे हैं, जो कुशास्त्रों के श्रवणसे बैरागी हो के साधु-तपस्वी हुए हों, और कन्दमूल फल बगैरहसे जीवन चलाते हों, वे कषाय कपडे पहिनेवाले अथवा नंगे रहनेवाले शिखा-जटा धारण करनेवाले मठमें वा जंगलमें रहनेवाले पांच अग्रियों को सहनेवाले शरीरपर भस्म-राख लगानेवाले स्वमतिकल्पनासे धर्माचरण करने पर भी मिथ्यादर्शनसे दूषित बने हुए एकदंडी वा त्रिदंडी, बाबा जोगी बगैरह कुतीर्थी लोग हैं ।

हिंसा का संस्कार करनेवाले परिग्रह आरम्भमें मशगूल बने हुए कामासक्त असंतोषी मृषावादी धूर्त क्रोधी मासभसी और कुशास्त्रीयविद्यापात्रसे पंडितमानी-गुरुमानी लोग अपात्र हैं पात्रके शुभारमें नहीं हैं। पूर्वोक्त मिथ्यादर्शनी गणालोग तो बुरे पात्र हैं-निन्दनीय पात्र हैं, मगर ये बुरे भी पात्र नहीं हैं, इसलिये अपात्र माने गये। इस प्रकार अपात्र कुपात्र का परिहार कर के विवेकी जाणे लोग पात्रदानमें प्रवर्तते हैं। दान मात्र सफल-फलवान् है। पात्रमें दिया दान धर्म फल को पैदा करता है और अपात्र कुपात्रमें दिया दान तरतमभावसे अयर्म का जन्मदाता है। साप को दूध पिलाना जैसे विष की वृद्धिके लिये होता है, वैसे अपात्र कुपात्र को दान देना, ससार वृद्धिके लिये होता है। जैसे कड़वी तुम्बीमें डाला हुआ स्वादिष्ट दूध खराब होजाता है, वैसे शुद्ध भी दान अपात्र-कुपात्रमें पड़नेसे दूषित होता है। अपात्र कुपात्रको दी हुई पृथ्वी भी फलके लिये नहीं होती, किंतु पात्रमें दिया हुआ ग्रास (लुकपा) भी बड़े फल के लिये होता है।

पात्रापात्रका विचार मोक्ष सबधी दानके विषयमें किया जाता है, मगर अनुकम्पादान-दयादान तो कहीं निषिद्ध नहीं हैं। पात्र हो या कुपात्र हो सबकी लेशदशा-दुःखावस्था पर दयालु होना चाहिए। दुःखके प्रतीकारार्थ यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। पापी हो या धर्मी हो दुःखी हो या मित्र हो सबपर दयादान करना। दुःख सबको प्रतिकूल है, इसलिये दुःखसे छुड़वाना, पिपासु (प्यासे) को पानी पाना मरते हुए को रोटी देना ऐसा दयादान धर्ममें शामिल है। जिन्हें दुःखी को देख दया न आई उसको वेधक पत्थर जैसे कठिन दिलका कहना चाहिए। वह धर्मकी हद पर अभी नहीं पहुँचा, जो दुःखी के दुः-

खुदका प्रतीकार नहीं करता हुआ अपनेही पेटकी पूजा करने-में मग्न रहता है ।

“ दानेन भोगानामोति ”—दान से भोग मिलते हैं । ऐसा कहना बिनाविचार का है क्योंकि अनर्घ्यपात्र दान का शुद्ध भोग क्या फल है ? । पात्रदान का मुख्य फल है—मोक्ष, जैसे कृपिका धान्य । और भोग, प्रासंगिक फल है, जैसे कृपिका घास ।

अहीरके लडके दरिद्र संगम ने भीख मांग के पैदा की हुई क्षीर को सुपात्रमें दे के वह पुण्य उपार्जन किया, जिसके ज-रिए वह सुभद्रशेठ के घरपर जन्म ले के वहां पर स्वर्गसे उतरती हुई स्वर्गीय भोग सामग्री के अद्भुत आनन्द भोगने को सौभाग्य-शाली हुआ, जिसका नाम शालिभद्र कथानुयोगमें मशहूर है । ऐसा पात्रदान का अद्भुत प्रभाव देख पात्रदानमें कंजूसी नहीं रखना । दिलके दलेर हो के द्रव्य का सदुपयोग करना, यही ध-नियों के लिये धर्म का सुगम रास्ता है । दरिद्र मनुष्य भी रोटी से पात्रदान का सौभाग्य बराबर प्राप्त कर सकते हैं । दो रोटी में से आधी भी रोटी पात्रमें दे के दरिद्र लोग अपना दारिद्र्य बखूबी रफा कर सकते हैं । धन्य है पुनिया श्रावक को, जिसका हाल पहले बता चुके हैं । तब ही तो कल्याण होता है और मनुष्य तकदीरवर—खुशकिस्मत होता है । परमार्थ काम किये सिवाय किसी हालतमें स्वार्थसिद्धि नहीं हा- सकती । मरना एक ही वार है मगर “ पेट भरा भंडार भरा ” कभी नहीं होना चाहिए । अपना पेट तो कुत्ते गदहे तक भी भर लेते हैं मगर दूसरे की भलाई करना यही मानव जीवन का प्रगट तत्त्व है । इस भयंकर भवदावानल में पाप अग्नि से जलते हुए

प्राणिओं को धर्म ही शान्तिदाता है । अपार भीषण भय जगत्में सहारा देनेवाला चौकीदार धर्म ही है । वदीलत धर्मकी दीलत प्राप्त होने पर भोगासक्त होना—विषयानन्दमें मग्न रहना और धर्मकी थोड़ी सी भी समझाल न लेना यह कैसी और कितनी क्षुद्र वृत्ति ? । विषयों के अनन्य अनुचर बने हुए प्राणी ऐसा । एक दिन जरूर पायेंगे कि उन्हें विषयभोग छोड़ना होगा जब यही बात है तो फिर यही चाहिये कि विषय अपने को थप्पड़ दे के न जायें, किन्तु अपने ही विषयों को तिरस्कार कर छोड़ दें । यह खयाल रखो कि—

“ अवश्यं यातारश्चिरतरमुपित्वाऽपि विषया
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् ? ।
व्रजन्तः स्वातन्त्र्याद् अतुलपरितापाय मनसः
स्वयं त्यक्ता ह्येते शिवसुखमनन्तं विदधति ” ॥ १ ॥

अर्थ:—

विषय चिरकाल तक भोगे हुए भी एक दिन अवश्य चले जायेंगे, तो फिर मनुष्य ही उन्हें क्यों नहीं छोड़ देता—विषयों से तिरस्कृत होने के पहले ही उन्हें क्यों नहीं हटा देता ? । जब कि विषयों के तिरस्कार से या हमारे तिरस्कार से विषयों का व हमारा वियोग होनेवाला है ही है—दोनों में से एक प्रकार से हमारा व विषयों का वियोग होना सिद्ध ही है तो फिर विषयों को हम ही क्यों न छोड़ दें ? । विषयों की तर्फसे वियोग होने के पहले ही हमारी तर्फ से विषयों का वियोग होना चाहिए—विषय हट जाने चाहिए । फर्क अगर यह मालूम पड़ता हो कि “ जहांतक विषय सामगी मौजूद है, वहांतक विषयानन्द क्यों न भोगें ?, वि-

पयानन्द का लाभ अपने हाथ से क्यों खो दें । जहांतक विषय सामग्री की मौजूदी होगी, वहांतक चांदी काटेंगे (मौज उड़ावेंगे) । जब विषयसामग्री चली जायगी, तब देख लेंगे, मगर याद रहे कि विषयों की तर्फ से उनका व हमारा वियोग होना सरासर दुःखों का जन्मदाता है, और हमारी तर्फसे विषयों का वियोग होना निरतिशय—परमानन्दका संपादक है । यह बड़ा भारी वैलक्षण्य, दोनों वियोगोंमें जिनके ध्यानमें पुष्टता प्रतीत हुआ है, वे धर्मात्मा महाशय पुरुष विषयों के आधीन नहीं रहते । किन्तु विषयों से छुट्टी पाने के समर्थ होने से धर्म की मौज उठाया करते हैं, और अपनी आत्मा का परमार्थ अच्छा साधते चल जाते हैं । सज्जनो ! विषयोंमें ममता दृष्टाकर समता देवीका शरण लेना चाहिए । समता ममता से पूर्ण विरोधवन्ती है । ममता का पल्ला जहांतक पकड़े रहोगे, वहांतक समता देवीका दर्शन आकाश में रहा समझो । समता ममतारूपी सांपनीका जांगुली मंत्र है । समता शब्द को भी विपरीतरूपमें रखनेसे तामस का दर्शन होता है तो भला ! समता वस्तु से विपरीत होना क्योंकि तामसवृत्ति का उत्तेजक न होगा ? । अतः विषयों से मूर्च्छित न हो के समता भाव—संतोष परिणति में मग्न होना यही श्रेयसाधक है, तब ही अतिथि संविभाग व्रत को पूर्ण उत्तेजन मिलेगा, और संत महांतों की चरण सेवासे परमपद हासिल होगा ।

पूरा हुआ बारहवाँ व्रत अतिथि संविभाग ।

इति श्रावकधर्म—द्वादशव्रतनिवेदनम् ।

ये बारह व्रत बता दिये, इन्हें पालना गृहस्थ लोगोंका अव्वल फर्ज है । इन व्रतोंका मूल—समकीर्त है, सिवाय सम्यक-

त्वके कोई भी ऋत, कष्ट, तपश्चर्या, मोक्षके साधक नहीं हैं, इस लिये सम्यक्त्व पहले हासिल करना चाहिये ।

सम्यक्त्व शुद्ध श्रद्धाका नाम है । शुद्ध श्रद्धा किसकी ? जिस विषयका विपरीत भान, संसार वर्धक है, उस विषयकी यथार्थ श्रद्धा-समकीत कही जाती है, वह विषय कौन ? देव-गुरु और धर्म ।

सुदेव—

सुदेव यानी सच्चा देव, अर्थात् परमेश्वर । परमेश्वरके विषयमें बहुतोंकी भिन्न भिन्न राय है, मगर तत्त्वदृष्टिसे सोचनेपर यही स्फुरण होता है कि—

“सर्वज्ञो जितरागादि-दोषह्यैलोक्यपूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोऽहं परमेश्वरः” ॥१॥

अर्थ—

सर्वज्ञ (समस्त पदार्थोंको-भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकाल, इन तीनों कालोंकी-सुक्ष्म, बड़ी, दूर, नजदीक, व्यवहित, प्रगट, तमाम-सकल लोक अलोककी चीजें जानने वाला, और राग, द्वेष, मोह वगैरह दूषणोंसे विरक्तकुल मुक्त हुआ, तीनों जगत्से पूजित, और यथार्थ उपदेशक-सद्भूत तत्त्वज्ञानका मका-शक ईश्वर कहाता है, भले ही पीछे उसका दूसरे नामोंसे व्यवहार हो, मगर ईश्वर वस्तु, ऐसी ही होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । ईश्वरके नाम—

“अर्हन् जिनः पारगतस्त्रिकालवित्
क्षीणाष्टकर्म परमेष्ठ्यधीश्वरः ।

शम्भुः स्वयम्भुर्भगवान् जगत्प्रभु—
स्तीर्थकरस्तीर्थकरो जिनेश्वरः ” ॥१॥

अर्थः—

अर्हन्, जिन, पारगत, त्रिकालज्ञ, क्षीणाष्टकर्म, परमेष्ठी, अधीश्वर, शम्भु, स्वयम्भु, भगवान्, जगत्प्रभु, तीर्थकर, तीर्थकर, जिनेश्वर, स्याद्वादी, वीतराग, पुरुषोत्तम, विश्वनाथ, सर्वज्ञ, देवाधिदेव वगैरह नाम ईश्वरके हैं । नामके स्मरणद्वारा और मूर्तिके पूजनद्वारा ईश्वरकी भक्ति होती है । जो लोग मूर्तिपूजाको पसंद नहीं करते—मूर्तिपूजामें गुणप्राप्ति नहीं मानते, उनकी बड़ी भारी भूल है, वह भूल दूसरे ग्रन्थोंसे देख लेना, यहां इसका जिक्र नहीं करते । उक्त लक्षणके ईश्वरकी उपासनामें पावंद रहना, और विपरीत लक्षणके किसीको ईश्वर न समझना यह देवविषय श्रद्धा कही जाती है ।

सुगुरु—

देवतत्त्वका प्रकाश करनेवाले गुरु हैं । धर्मकी पहचान करानेवाले गुरु हैं । संसारके क्लेश हटानेका उपाय बतानेवाले गुरु हैं । मगर गुरुकी तलाश करनी चाहिए । अच्छे—शुद्ध गुरुहीसे आत्मकल्याणका संपादन हो सकता है ।

गुरुके लक्षण ये हैं—

“ महाव्रतधरा धीरा भैक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मताः ” ॥१॥

पांच महात्रतोंको पालनेवाले धीरजवाले भिक्षासे जीवन चलानेवाले समताभावमें रहनेवाले और धर्मोपदेश देनेवाले— शुद्ध धर्मकी प्रवर्तना करनेवाले गुरु हैं। ऐसे ही गुरु स्वयं संसार सागरसे तैरते हुए औरोंको भी तैरानेमें समर्थ होते हैं। भाग गाजा फंरनेवाले द्रव्य रखनेवाले रेल इका गाड़ी घोड़ा बगैरह वाहनपर सवारी करनेवाले कपायोंसे भरे हुए लोग गुरु नहीं हो सकते। पूर्वोक्त—गुरुके लक्षणोंसे विपरीत ढगवाले गुरु नहीं हैं, किंतु साधु वेप के धूढ़े आढम्बर से लदे हुए होने में कुगुरु कहे जाते हैं, इनको गुरु नहीं सम्प्रना और चक लक्षणवर्तित सद्गुरुकी सेवा करना, यह गुरुतत्त्वविषयक श्रद्धा है।

सुधर्म—

परमात्मा अर्हन् देव ता बताया हुआ चितरागधर्म धर्म है। उसी पर धर्मशुद्धि रखना उसीको यथाशक्ति पालना और अमर्याद कथित दोषयन्त धर्मोंको न मानना, यह धर्म विषयक श्रद्धा है।

देव गुरु धर्म इन तीन तत्त्वों पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिये। मिथ्यात्वियोंके झूठे प्रभावोंको देख चितराग धर्म पर रत्ती भर भी आशंका अरुचि नहीं लानी चाहिए, तब ही सम्यक्त्वका स्पर्श होगा। सम्यक्त्व के सांभाग्य रहित तपस्वि लोगों के कष्टानुष्ठान जो फल नहीं दे सकते, वह फल सम्यक्त्वशास्त्री गुरुओंको मिलनाता है, हम जिये देवमें देव शुद्धि, गुग्में गुरु और हममें धर्म शुद्धि रखना। अदेवमें देव शुद्धि, देवमें

अदेव बुद्धि, अगुरुमें गुरु बुद्धि, गुरुमें अगुरु बुद्धि, अधर्ममें धर्म बुद्धि और धर्ममें अधर्म बुद्धि नहीं रखनी चाहिए ।

इस विषय का जितना विवेचन किया जाय उतना थोड़ा है । मगर यह पुस्तक मोटी न हो जाय इस लिये गम्भीर विषय को भी दोही अक्षरों में पर्याप्त करना पड़ा है और इसीलिये—जगत्कर्तृत्व वगैरह विषयों के कुछ विशेष निवेदन करने को—पहले कह चुका हुआ भी आगे नहीं बढ़ा हूँ । मौका मिला तो आगे देखा जायगा । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	१८	लेती	लेती
५	१८	लाते	लाती
७	९	समक्त	समक्ष
९	२	विलक्षण	विलक्षण
११	६	नु रूप	नुरूप
११	१७	क्षणमें	क्षण के अन्त में
११	२१	रूपियों	ऋपियों
१८	९	सप-	संपत्ति
२३	१८	चिह्न	चिह्न
२३	१६	पितृ	पितृ
२३	१७	नान्दने	नान्यत्रे
३६	१	दर्शनम	दर्शनमें
११	२३	रूपकी चढ	रूपकीचढ
४२	३	आत्तामें और	आत्मा और
५३	२४	हठ	हट
५४	२३	आवश्यकता	आवश्यकता
७६	२३	मुठा	झुठा
८९	१९	न्यायकुसुमाञ्जलिमें	०
१२१	१८	धूमा	घूमा
१३१	११	रिपसे	जरियेसे

”	१४	लीये	लिये
१३४	१३	कर्म	कम
१४१	१	जना	जैनी
१४४	७	वायव्य इन	वायव्य तथा उ- पर व नीचे इन
१४६	२१	वजता	वनता
१५१	१५	इनमें	इसमें
१५२	१	वात	वात
१७७	२३	स्वांति	स्वाति
१७८	२२	“वास्तवमें तो” यह पद “स्थविर कल्पी” इसके पहले रख के पढ़ें।	
१८१	२१	हो	हो तो
१८५	५	ऐसा। ऐक	ऐसा ऐक
१८६	११	चल	चले
१८७	२	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व
”	”	पहेले	पहिले
”	१५	भविष्य	भविष्य

हमारी लायब्रेरी संवन्धी निवेदन

पाठकों को विदित ही होगा कि लक्ष्मीचन्द्रजैनलायब्रेरी को स्थापित हुए आज करीब तीन वर्ष हुए हैं। थोड़े असें की जन्मी हुई इस लायब्रेरी ने अपने कर्त्तव्यों को किसकदर पालन किया है यह उसके कार्यों से स्पष्ट ही प्रतीत होता है।

इस पुस्तकालय में गुजराती हिन्दी उर्दू फारसी इंग्लीश संस्कृत भाषा की हजारों पुस्तकें मौजूद हैं। और प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही हैं। अलावा इनके हिन्दी गुजराती बङ्गाली इंग्लीश वगैरह भाषाओंके प्रसिद्ध प्रसिद्ध मासिक पालिक साप्ताहिक दैनिक अखबार भी बहुत से आया करते हैं। मगर यह तो प्रसिद्ध ही बात है कि बालक का जीवन जैसे पाता पिता वगैरह के सुकोमल करकमल युगल से आनन्दपूर्वक बढ़ता जाता है—उदयधेणीपर आरोहण करता है, वैसे ही पूर्वोक्त छोटी उम्रवाली पुस्तकालय पर सज्जनमहाशयों का हस्तावलम्बन होना बहुत अपेक्षित है और अवश्य होना चाहिए तब ही इस लायब्रेरी की उदयकिरणें सर्वत्र अस्फुरित फैल सकेंगी।

प्रत्येक जैन-गुरु का फर्ज है कि इस पुस्तकालय को उदय करने की चिन्ता में स्थापित रखे। निःस्वार्थी इस पुस्तकालय का परम स्वार्थ यही है कि समाजमें वाचन का शौक बढ़ाना, प्रजाको विद्यास्वाद के व्यसनी बनाना और परम सत्य सनातन निश्चल तत्त्व का प्रचार करना, वस ! यही उद्देश यही स्वार्थ और यही मतलब शासन देव पूरा करें यही अन्तःकरण से चाहता हूँ।

लेखक—

श्रीलक्ष्मीचन्द्र जैनलायब्रेरी	{	लक्ष्मीपुर
बेळणगज—आगरा		फूलचंदजी वेद

उक्त लायब्रेरी की विक्रयार्थ—पुस्तकों की सूची—

१	पाम्बनार्थचरित्र.	संस्कृत	मूल्य	रु. ३-०-०
२	श्रावकाचार.	हिन्दी		०-२-०
३	व्याख्यान दयाधर्म	"		०-२-०
४	न्यायशिक्षा	"		०-४-०
५	न्यायकुसुमाञ्जलि	संस्कृत		०-४-०
६	न्यायतीर्थप्रकरण	"		भेंट
७	धर्मशिक्षा	हिन्दी		१-०-०
८	जैनधर्म प्रकाश	"		०-२-६
९	हीरविजयसूरिजी की अष्टप्रकारी पूजा			०-१-०
१०	हीरविजयसूरिजी का फोटा (जिसमें सूरिजीमहाराज अकबरवादशाह को प्रतिबोध दे रहे हैं)			८-०-६

इनके अलावा यशोविजयजैनग्रन्थमाला वगैरह की पुस्तकें भी हमारी लायब्रेरी में से खरीद कर सकते हैं ।

मिलनेका पता—

१ श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन लायब्रेरी
बेलगंज आगरा.

२ श्री विजयधर्मसूरिमंडल
नमकमंडी आगरा.